入行论讲记

RU XING LUN JIANG JI

达真堪布 宣讲

第一册

微博 http://weibo.com/dazhenkanbu
博客 http://blog.sina.com.cn/dzkbbk

达真堪布上师，四川省阿坝县麦尔玛乡人。1973年出生，7岁出家。18岁时赴色达喇荣五明佛学院，依止晋美彭措法王为根本上师，获得了大圆满法的完整传承及灌顶。26岁时获得法王亲自授予的堪布证书。后任阿坝县朗措玛寺主持。

2005年开始在汉地传授即身成佛之法门——大圆满法，临终往生之法门——净土法。提倡从基础开始，按次第修行；强调生活与修行相结合，实修与理论相结合的修行方法。

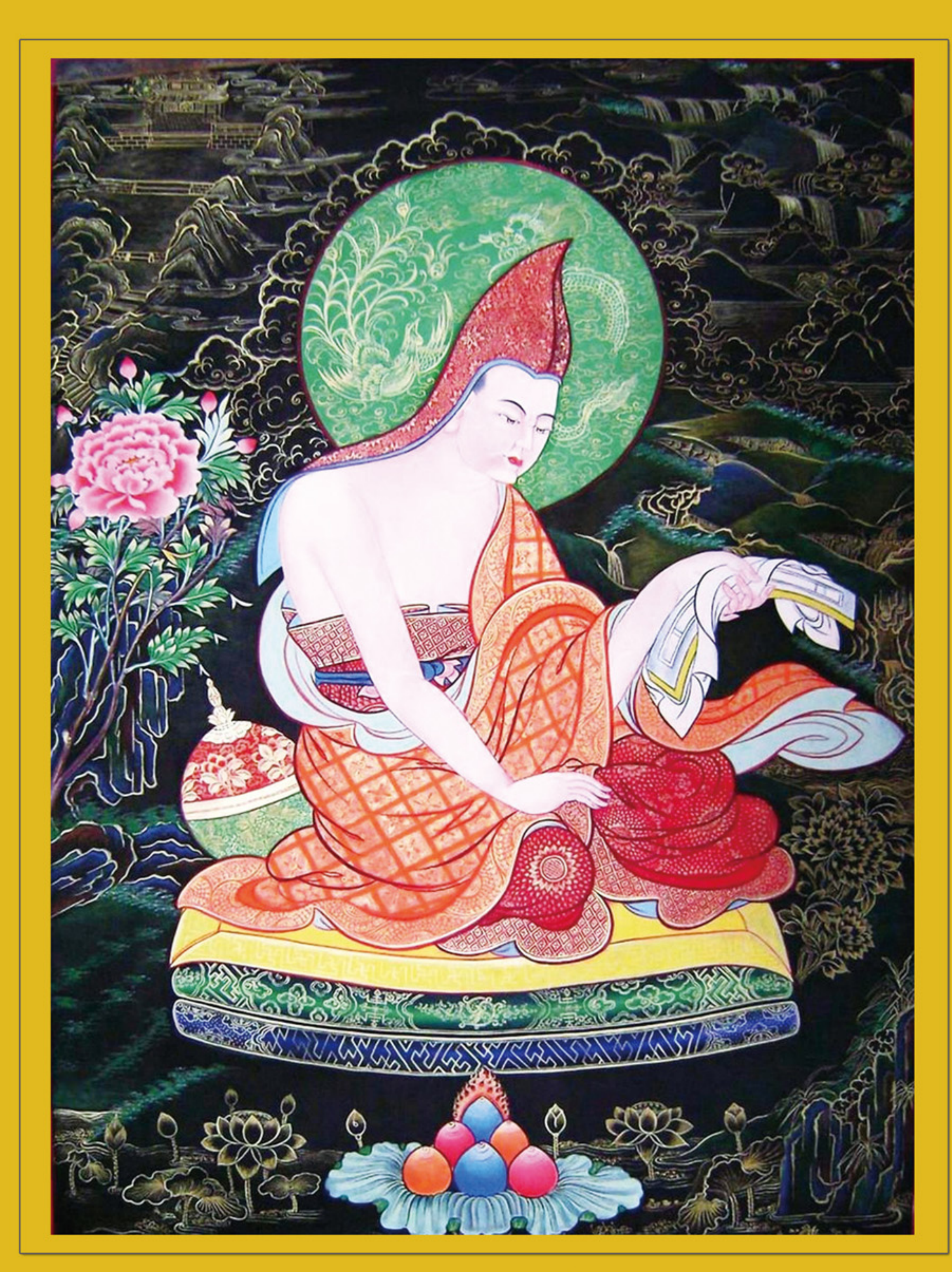
2006年创建大圆满法网站、大圆满法论坛、大圆满网络共修讲堂、大圆满法网络佛学院，利用互联网弘扬佛法。

著有三宝藏（显密宝藏、无上宝藏、雪域宝藏）系列丛书。

扫一扫，关注我的新浪微博

入行论讲记
第一册
RU XING LUN JIANG JI
教材版
达真堪布 宣讲

寂天菩萨

目　录

入行论讲记

第一品　菩提心利益

第二品　忏悔罪业

第三品 受持菩提心

第四品 不放逸

菩提心是修持成佛唯一的因

达真堪布

我们是修大乘佛法的，是修净土与大圆满法的，是要临终往生、即身成佛的，那么首先要发菩提心。

菩提心是如意宝，菩提心是修持成佛唯一的因，菩提心的功德、利益不可思议。生起了菩提心，一切烦恼、罪业会立即消除，犹如猫来了，老鼠会立即跑掉一样；犹如阳光照进来了，黑暗会立即消失一样。任何一个凡夫，一旦生起了菩提心，立即会成为人天的顶礼与供养处，会很快圆满暂时和究竟的一切功德和利益。

翻开诸佛菩萨及高僧大德们的传记，我们可以看到，在二千五百多年的历史长河中，从本师释迦牟尼佛到千千万万的成就者，相同的一点就是，他们都是依靠修持菩提心而成就的！

最了解自己的莫过于自己，我们最清楚自己的相续中是否生起了真实的菩提心；我们相续中生起的菩提心是瞬间的、暂时的，还是恒常的、坚固的……因此，我们都要认真地学修生起菩提心、巩固菩提心的方法，而《入菩萨行论》是寂天菩萨为想学修大乘佛法的善缘者而造的，是藏地各大寺院，大乘修行者，倍加推崇的修学菩提心极为殊胜的宝典。它阐明了发菩提心、行菩萨道的大乘道次第，也可以说它包括了显宗基、道、果的一切修法。这部宝典的功德是令没有生起菩提心的人生起菩提心，令已经生起菩提心的人菩提心不退转而且能够增长。

想自觉觉他、自度度他、觉行圆满，想获得佛究竟的果

位，必须要学修大乘佛法；而学修大乘佛法，必须要学修《入菩萨行论》。

为了大家能够尽快地成为学修大乘佛法的法器，我们在2013年举办的“第四届百日共修”期间，为大家详细地讲解了《入菩萨行论》。为了更好地方便大家学修，我们在尽可能的情况下，将文字整理、印刷成册，作为大家的学修资料。

愿所有有缘众生，都能在诸佛菩萨的加持下，在寂天菩萨的加持下，早日生起菩提心，早证圆满菩提！

达真堪布

2013年7月12日

（释迦牟尼佛初转法轮日）

入菩萨行论

寂天菩萨 造

索达吉堪布 译

梵语：菩提萨埵渣呀阿巴达绕
汉语：入菩萨行论

敬礼一切佛菩萨！

善逝法身佛子伴，及诸应敬我悉礼。
今当依教略宣说，趋入佛子律仪法。
此论未宣昔所无，诗韵吾亦不善巧，
是故未敢言利他，为修自心撰此论。
循此修习善法故，吾信亦得暂增长，
善缘等我诸学人，若得见此容获益。

第一品　菩提心利益

暇满人生极难得，既得能办人生利，
倘若今生利未办，后世怎得此圆满。
犹如乌云暗夜中，刹那闪电极明亮，
如是因佛威德力，世人暂萌修福意。
以是善行恒微弱，罪恶力大极难挡，
舍此圆满菩提心，何有余善能胜彼。
佛于多劫深思维，见此觉心最饶益，
无量众生依于此，顺利能获最胜乐。
欲灭三有百般苦，及除有情众不安，

欲享百种快乐者，恒常莫舍菩提心。
生死狱系苦有情，倘若生起菩提心，
即刻得名诸佛子，世间人天应礼敬。
犹如最胜冶金料，垢身得此将转成，
无价之宝佛陀身，故应坚持菩提心。
众生导师以慧观，彻见彼心极珍贵，
诸欲出离三界者，宜善坚持菩提心。
其余善行如芭蕉，果实生已终枯槁，
菩提心树恒生果，非仅不尽反增茂。
如人虽犯极重罪，然依勇士得除畏，
若有速令解脱者，畏罪之人何不依。
菩提心如末劫火，刹那能毁诸重罪。
智者弥勒谕善财，彼心利益无限量。

略摄菩提心，当知有二种，
愿求菩提心，趣行菩提心。
如人尽了知，欲行正行别，
如是智者知：二心次第别。
愿心于生死，虽生广大果，
犹不如行心，相续增福德。
何时为度尽，无边众有情，
立志不退转，受持此行心，
即自彼时起，纵眠或放逸，
福德相续生，量多等虚空。
为信小乘者，妙臂问经中，
如来自宣说，其益极应理。
若仅思疗愈，有情诸头疾，

具此饶益心，获福无穷尽，
况欲除有情，无量不安乐，
乃至欲成就，有情无量德。
是父抑或母，谁具此心耶？
是仙或欲天，梵天有此耶？
彼等为自利，尚且未梦及，
况为他有情，生此饶益心？
他人为自利，尚且未能发，
珍贵此愿心，能生诚稀有！
珍贵菩提心，众生安乐因，
除苦妙甘霖，其福何能量？
仅思利众生，福胜供诸佛，
何况勤精进，利乐诸有情。
众生欲除苦，反行痛苦因，
愚人虽求乐，毁乐如灭仇。
于诸乏乐者，多苦诸众生，
足以众安乐，断彼一切苦。
更复尽其痴，宁有等此善！
安得似此友！岂有如此福！
若人酬恩施，尚且应称赞，
何况未受托，菩萨自乐为。
偶备微劣食，嗟施少众生，
令得半日饱，人敬为善士，
何况恒施予，无边有情众，
善逝无上乐，满彼一切愿。
博施诸佛子，若人生恶心，

佛言彼堕狱，长如心数劫。
若人生净信，得果较前胜。
佛子虽逢难，善增罪不生。
何人生此心，我礼彼人身，
加害结乐缘，皈依乐源尊。

第二品　忏悔罪业

为持珍宝心，我今供如来，
无垢妙法宝，佛子功德海。
鲜花与珍果，种种诸良药，
世间珍宝物，悦意澄净水。
巍巍珍宝山，静谧宜人林，
花严妙宝树，珍果垂枝树。
世间妙芳香，如意妙宝树，
自生诸庄稼，及余诸珍饰，
莲花诸湖泊，悦吟美天鹅。
浩瀚虚空界，一切无主物，
意缘敬奉献，牟尼诸佛子，
祈请胜福田，悲愍纳吾供。
福薄我贫穷，无余堪供财，
祈求慈怙主，利我受此供。
愿以吾身心，恒献佛佛子，
恳请哀纳受，我愿为尊仆。
尊既慈摄护，利生无怯顾，
远罪净身心，誓断诸恶业！
馥郁一净室，晶地亮莹莹，

宝柱生悦意，珠盖频闪烁。
备诸珍宝瓶，盛满妙香水，
洋溢美歌乐，请佛佛子浴。
香薰极洁净，浴巾拭其身。
拭已复献上，香极妙色衣。
亦以细柔服，最胜庄严物，
庄严普贤尊，文殊观自在。
香遍三千界，妙香涂敷彼，
犹如纯炼金，发光诸佛身。
于诸胜供处，供以香莲花，
曼陀青莲花，及诸妙花鬘。
亦献最胜香，香溢结香云。
复献诸神馐，种种妙饮食。
亦献金莲花，齐列珍宝灯。
香敷地面上，散布悦意花。
广厦扬赞歌，悬珠耀光泽，
严空无量饰，亦献大悲主。
金柄撑宝伞，周边缀美饰，
形妙极庄严，亦展献诸佛。
别此亦献供，悦耳美歌乐，
愿息有情苦，乐云常住留。
唯愿珍宝花，如雨续降淋，
一切妙法宝，灵塔佛身前。
犹如妙吉祥，昔日供诸佛，
吾亦如是供，如来诸佛子。
我以海潮音，赞佛功德海，

愿妙赞歌云，飘临彼等前。
化身微尘数，匍匐我顶礼，
三世一切佛，正法最胜僧，
敬礼佛灵塔，菩提心根本，
亦礼戒胜者，堪布阿阇黎。
乃至菩提果，皈依诸佛陀，
亦依正法宝，菩萨诸圣众。
我于十方佛，及具菩提心，
大悲诸圣众，合掌如是白：
无始轮回起，此世或他生，
无知犯诸罪，或劝他作恶，
或因痴所牵，随喜彼所为，
见此罪过已，对佛诚忏悔。
惑催身语意，于三宝父母，
师长或余人，造作诸伤害。
因昔犯众过，今成有罪人，
一切难恕罪，佛前悉忏悔。
罪业未净前，吾身或先亡，
云何脱此罪，故祈速救护！
死神不足信，不待罪净否，
无论病未病，寿暂不可恃。
因吾不了知，死时舍一切，
故为亲与仇，造种种罪业。
仇敌化虚无，诸亲亦烟灭，
吾身必死亡，一切终归无。
人生如梦幻，无论何事物，

受已成念境，往事不复见。
复次于此生，亲仇半已逝，
造罪苦果报，点滴候在前。
因吾不甚解：命终如是骤，
故起贪嗔痴，造作诸恶业。
昼夜不暂留，此生恒衰减，
额外无复增，吾命岂不亡？
临终弥留际，众亲虽围绕，
命绝诸苦痛，唯吾一人受。
魔使来执时，亲朋有何益？
唯福能救护，然我未曾修。
放逸我未知：死亡如是怖，
故为无常身，亲造诸多罪。
若今赴刑场，罪犯犹惊怖，
口干眼凸出，形貌异故昔。
何况形恐怖，魔使所执持，
大怖忧苦缠，苦极不待言。
谁能救护我，离此大怖畏，
睁大凸怖眼，四方寻救护，
四方遍寻觅，无依心懊丧，
彼处苦无依，惶惶何所从？
佛为众怙主，慈悲勤护生，
力能除众惧，故我今皈依。
如是亦皈依，能除轮回怖，
我佛所悟法，及菩萨圣众。
因怖惊颤栗，将身奉普贤，

亦复以此身，敬献文殊尊。
哀号力呼求，不昧大悲行，
慈尊观世音，救赎罪人我！
复于虚空藏，及地藏王等，
一切大悲尊，由衷祈救护。
皈依金刚手，怀嗔阎魔使，
见彼心畏惧，四方速逃逸。
昔违尊圣教，今生大忧惧。
愿以皈命尊，求速除怖畏！
若惧寻常疾，尚需遵医嘱，
何况贪等患，百罪恒缠身。
一嗔若能毁，赡部一切人，
疗惑诸药方，遍寻若不得。
医王一切智，拔苦诸圣教，
知已若不行，痴极应呵责。
若遇寻常险，犹须慎防护，
况堕千由旬，长劫险难处。
若思今不死，安逸此非理，
吾生终归尽，死期必降临。
谁赐我无惧？云何定脱苦？
倘若必死亡，为何今安逸？
除忆昔经历，今吾复何余？
然因执著彼，屡违上师教。
此生若须舍，亲友亦如是，
独行无定所，何须结亲仇？
不善生诸苦，云何得脱除？

故吾当一心，日夜思除苦。
吾因无明痴，犯诸自性罪，
或佛所制罪，如是众过罪，
合掌怙主前，以畏罪苦心，
再三礼诸佛，忏除一切罪。
诸佛祈宽恕，往昔所造罪，
此既非善行，尔后誓不为！

第三品　受持菩提心

欣乐而随喜，一切众有情，
息苦诸善行，得乐诸福报。
随喜积善行：彼为菩提因。
随喜众有情：实脱轮回苦。
随喜佛菩提，佛子地诸果。
亦复乐随喜：能与有情乐，
发心福善海，及诸饶益行。
我于十方佛，合掌诚祈请，
为苦惑迷众，燃亮正法灯。
若佛欲涅槃，合掌速祈请，
住世无量劫，莫令世间迷。
如是诸观行，所积一切善，
以彼愿消除，有情一切苦。
乃至众生疾，尚未疗愈前，
愿为医与药，并作看护士。
盼天降食雨，解除饥渴难，
于彼灾荒劫，愿成充饥食。

为济贫困者，愿成无尽藏，
愿诸资生物，悉现彼等前。
为利有情故，不吝尽施舍，
身及诸受用，三世一切善。
舍尽则脱苦，吾心成涅槃，
死时既须舍，何若生尽施。
吾既将此身，随意施有情，
一任彼欢喜，恒常打骂杀。
纵人戏我身，侵侮并讥讽，
吾身既已施，云何复珍惜？
一切无害业，令身尽顺受。
愿彼缘我者，悉获众利益。
若人因见我，生起信憎心，
愿彼恒成为，成办众利因。
愿彼毁我者，及余害我者，
乃至辱我者，皆具菩提缘。
路人无怙依，愿为彼引导，
并作渡者舟，船筏与桥梁。
求岛即成岛，欲灯化为灯，
觅床变作床，凡需仆从者，
我愿成彼仆。
愿成如意牛，妙瓶如意宝，
明咒及灵药，如意诸宝树。
如空及四大，愿我恒成为，
无量众有情，资生大根本。
迨至尽空际，有情种种界，

殊途悉涅槃，愿成资生因。
如昔诸善逝，先发菩提心，
复此循序住，菩萨诸学处。
如是为利生，我发菩提心，
复于诸学处，次第勤修学。
智者如是持，清净觉心已，
复为增长故，如是赞发心。
今生吾获福，善得此人身，
复生佛家族，今成如来子。
尔后我当为，宜乎佛族业，
慎莫染污此，无垢尊贵种。
犹如目盲人，废聚获至宝，
生此菩提心，如是我何幸！
灭死胜甘露，即此菩提心，
除贫无尽藏，即此菩提心，
疗疾最胜药，亦此菩提心。
彼为泊世途，众生休憩树，
复是出苦桥，度众离恶趣。
彼是除恼热，东升心明月。
复是璀璨日，能驱无知霾。
是拌正法乳，所出妙醍醐。
于诸漂泊客，欲享福乐者，
此心能足彼，令住最胜乐。
今于怙主前，筵众为上宾，
宴飨成佛乐，普愿皆欢喜。

第四品　不放逸

佛子既如是，坚持菩提心，
恒勤勿懈怠，莫违诸学处。
遇事不慎思，率尔未经意，
纵已誓成办，后宜思取舍。
诸佛及佛子，大慧所观察，
吾亦屡思择，云何舍誓戒？
若誓利众生，而不勤践履，
则为欺有情，来生何所似？
意若思布施，微少凡常物，
因悭未施予，经说堕饿鬼。
况请众生赴，无上安乐宴，
后反欺众生，云何生善趣？
有人舍觉心，却办解脱果，
彼业不可思，知唯一切智。
菩萨戒堕中，此罪最严重，
因彼心若生，将损众生利。
虽仅一刹那，障碍此福德，
因损有情利，恶趣报无边。
毁一有情乐，自身且遭损。
况毁尽空际，有情众安乐。
故杂堕罪力，菩提心力者，
升沉轮回故，登地久蹉跎。
故如所立誓，我当恭敬行，
今后若不勉，定当趋下流。

饶益众有情，无量佛已逝，
然我因昔过，未得佛化育。
若今依旧犯，如是将反复，
恶趣中领受，病缚剖割苦。
如值佛出世，为人信佛法，
宜修善稀有，何日复得此？
纵似今无病，足食无损伤，
然寿刹那欺，身犹须臾质。
凭吾此行素，复难得人身，
若不得人身，徒恶乏善行。
如具行善缘，而我未为善，
恶趣众苦愚，彼时复何为？
既未行诸善，复集众恶业，
纵历一亿劫，不闻善趣名。
是故世尊说，人身极难得，
如海中盲龟，颈入轭木孔。
刹那造重罪，历劫住无间，
何况无始罪，积重失善趣。
然仅受彼报，苦犹不得脱，
因受恶报时，复生余多罪。
既得此闲暇，若我不修善，
自欺莫胜此，亦无过此愚。
若我已解此，因痴复怠惰，
则于临终时，定生大忧苦。
难忍地狱火，长久烧身时，
悔火亦炙燃，吾心必痛苦。

难得此益身，今既侥幸得，
亦复具智慧，若仍堕地狱，
则如咒所惑，令我心失迷。
惑患无所知，何蛊藏心耶？
嗔贪等诸敌，无手也无足，
非勇非精明，役我怎如奴？
惑住我心中，任意伤害我，
犹忍不嗔彼，非当应呵责。
纵使天非天，齐来敌对我，
然彼也不能，掷我入无间。
强力烦恼敌，掷我入狱火，
须弥若遇之，灰烬亦无余。
吾心烦恼敌，长住无尽期，
其余世间敌，命不如是久。
若我顺侍敌，敌或利乐我，
若随诸烦恼，徒遭伤害苦。
无始相续敌，孽祸唯一因，
若久住我心，生死怎无惧？
生死牢狱卒，地狱刽子手，
若皆住我心，安乐何能有？
乃至吾未能，亲灭此惑敌，
尽吾此一生，不应舍精进。
于他微小害，尚起嗔恼心，
是故未灭彼，壮士不成眠。
列阵激战场，奋力欲灭除，
终必自老死，生诸苦恼敌，

仅此尚不顾，箭矛著身苦，
未达目的已，不向后逃逸。
况吾正精进，决志欲灭尽，
恒为痛苦因，自然烦恼敌。
故今虽遭致，百般诸痛苦，
然终不应当，丧志生懈怠。
将士为微利，赴战遭敌伤，
战归炫身伤，犹如佩勋章。
吾今为大利，修行勤精进，
所生暂时苦，云何能害我？
渔夫与屠户，农牧等凡俗，
唯念己自身，求活维生计，
犹忍寒与热，疲困诸艰辛。
我今为众乐，云何不稍忍？
虽曾立此誓，欲于十方际，
度众出烦恼，然我未离惑。
出言不量力，云何非癫狂？
故于灭烦恼，应恒不退怯。
吾应乐修断，怀恨与彼战，
似嗔烦恼心，唯能灭烦恼。
吾宁被烧杀，或遭断头苦，
然心终不屈，顺就烦恼敌。
常敌受驱逐，仍可据他乡，
力足旋复返，惑贼不如是。
惑为慧眼断，逐已何所住？
云何返害我，然我乏精进。

惑非住外境，非住根身间，
亦非其他处，云何害众生？
惑幻心莫惧，为智应精进。
何苦于地狱，无义受伤害？
思已当尽力，圆满诸学处，
若不遵医嘱，病患何能愈？

第五品 正知正念

欲护学处者，策励当护心，
若不护此心，不能护学处。
若纵狂象心，受难无间狱，
未驯大狂象，为患不及此。
若以正念索，紧拴心狂象，
怖畏尽消除，福善悉获至。
虎狮大象熊，蛇及一切敌，
有情地狱卒，恶神并罗刹，
唯由系此心，即摄彼一切，
调伏此一心，一切皆驯服。
实语者佛言：一切诸怖畏，
无量众苦痛，皆从心所生。
有情狱兵器，何人故意造？
谁制烧铁地？女众从何出？
佛说彼一切，皆由恶心造，
是故三界中，恐怖莫甚心。
若除众生贫，始圆施度者，
今犹见饥贫，昔佛云何成？

身财及果德，舍予众生心，
经说施度圆，故施唯依心。
遣鱼至何方，始得不遭伤？
获断恶之心，说为戒度圆。
顽者如虚空，岂能尽制彼？
若息此嗔心，则同灭众敌。
何需足量革，尽覆此大地，
片革垫靴底，即同覆大地。
如是吾不克，尽制诸外敌，
唯应伏此心，何劳制其余？
生一明定心，亦得梵天果，
身口善纵勤，心弱难成就。
虽久习念诵，及余众苦行，
然心散它处，佛说彼无益。
若不知此心，奥秘法中尊，
求乐或避苦，无义终漂泊。
故吾当善持，善护此道心，
除此护心戒，何劳戒其余？
如处乱众中，人皆惧护疮，
置身恶人群，常护此心伤。
若惧小疮痛，犹慎护疮伤，
畏山夹毁者，何不护心伤？
行为若如斯，纵住恶人群，
抑处女人窝，勤律终不退。
吾宁失利养，资身众活计，
亦宁失余善，终不损此心。

合掌诚劝请，欲护自心者，
致力恒守护，正念与正知。
身疾所困者，无力为诸业，
如是惑扰心，无力成善业。
心无正知者，闻思修所得，
如漏瓶中水，不复住正念。
纵信复多闻，数数勤精进，
然因无正知，终染犯堕垢。
惑贼无正知，尾随念失后，
盗昔所聚福，令堕诸恶趣。
此群烦恼贼，寻隙欲打劫，
得便夺善财，复毁善趣命。
故终不稍纵，正念离意门，
离则思诸患，复住于正念。
恒随上师尊，堪布赐开示，
畏敬有缘者，恒易生正念。
佛及菩萨众，无碍见一切，
故吾诸言行，必现彼等前。
如是思维已，则生惭敬畏。
循此复极易，殷殷随念佛。
为护心意门，安住正念已，
正知即随临，逝者亦复返。
心意初生际，知其有过已，
即时当稳重，坚持住如树。
吾终不应当，无义散漫望，
决志当恒常，垂眼向下看。

苏息吾眼故，偶宜顾四方，
若见有人至，正视道善来。
为察道途险，四处频观望，
憩时宜回顾，背面细检索。
前后视察已，续行或折返，
故于一切时，应视所需行。
欲身如是住，安妥威仪已，
时时应细察，此身云何住。
尽力遍观察，此若狂象心，
紧系念法柱，已拴未失否？
精进习定者，刹那勿弛散，
念念恒伺察，吾意何所之？
危难喜庆时，心散亦应安，
经说行施时，可舍微细戒。
思已欲为时，莫更思他事，
心志应专一，且先成办彼。
如是事皆成，否则俱不成。
随眠不正知，由是不增盛。
无义众闲谈，诸多赏心剧，
临彼境界时，当断意贪著。
无义掘挖割，于地绘图时，
当忆如来教，惧罪舍彼行。
若身欲移动，或口欲出言，
应先观自心，安稳如理行。
吾意正生贪，或欲嗔恨时，
言行应暂止，如树安稳住。

掉举与讽刺，傲慢或骄矜，
或欲评论他，或思伪与诈，
或思勤自赞，或欲诋毁他，
粗言并离间，如树应安住。
或思名利敬，若欲差仆役，
若欲人侍奉，如树应安住。
欲削弃他利，或欲图己利，
因是欲语时，如树应安住。
不耐懒与惧，无耻言无义，
亲友爱若生，如树应安住。
应观此染污，好行无义心，
知已当对治，坚持守此意。
深信极肯定，坚稳恭有礼，
知惭畏因果，寂静勤予乐。
愚稚意不合，心且莫生厌，
彼乃惑所生，思已应怀慈。
为自及有情，利行不犯罪，
更以幻化观，恒常守此意。
吾当再三思，历劫得暇满，
故应持此心，不动如须弥。
秃鹰贪食肉，争夺扯我尸，
若汝不经意，云何今爱惜？
意汝于此身，何故执且护？
汝彼既各别，于汝何所需？
痴意汝云何，不护净树身，
何苦勤守护，腐朽臭皮囊？

首当以意观，析出表皮层，
次以智慧剑，剔肉离身骨。
复解诸骨骼，审观至于髓，
当自如是究，何处见精妙。
如是勤寻觅，若未见精妙，
何故犹贪著，爱护此垢身？
若垢不堪食，身血不宜饮，
肠胃不适吮，身复何所需？
贪身唯一因，为护狐鹫食。
故应惜此身，独为修诸善，
纵汝护如此，死神不留情，
夺已施鹫狗，届时复何如？
若仆不堪使，主不与衣食，
养身而它去，为何善养护？
即酬彼薪资，当令办吾利，
无益则于彼，一切不应与。
念身如舟楫，唯充去来依，
为办有情利，修成如意身。
自主己身心，恒常露笑颜，
平息怒纹眉，众友正实语。
移座勿随意，至发大音声，
开门勿粗暴，常喜寂静行。
水鸥猫盗贼，无声行隐蔽，
故成所欲事，能仁如是行。
宜善劝勉人，未请饶益语，
恭敬且顶戴，恒为众人徒。

一切妙隽语，皆赞为善说，
见人行福善，赞叹生欢喜。
暗称他人功，随和他人德，
闻人称己德，应晓知德者。
一切行为喜，此喜价难估，
故当依他德，安享随喜乐。
如是今无损，来世乐亦多，
反之因嗔苦，后世苦更增。
出言当称意，义明语相关，
悦意离贪嗔，柔和调适中。
眼见有情时，诚慈而视之，
念我依于彼，乃能成佛道。
恒依强欲乐，或依对治引，
以恩悲福田，成就大福善。
善巧具信已，即当常修善，
众善己应为，谁亦不仰仗。
施等波罗蜜，层层渐升进，
勿因小失大，大处思利他。
前理既已明，应勤饶益他，
慧远具悲者，佛亦开诸遮。
食当与堕者，无怙住戒者，
己食唯适量，三衣余尽施，
修行正法身，莫为小故伤，
行此众生愿，迅速得圆满。
悲愿未清净，不应施此身，
今生或他生，利大乃可舍。

无病而覆头，缠头或撑伞，
手持刀兵杖，不敬勿说法。
莫示无伴女，慧浅莫言深，
于诸浅深法，等敬渐修习。
于诸利根器，不应与浅法，
不应舍律行，经咒诳惑人。
牙木与唾涕，弃时应掩蔽，
用水及净地，不应弃屎尿。
食时莫满口，出声与咧嘴，
坐时勿伸足，双手莫揉搓。
车床幽隐处，莫会他人妇，
世间所不信，观询而舍弃。
单指莫示意，心当怀恭敬，
平伸右手掌，示路亦如是。
肩臂莫挥摆，示意以微动，
出声及弹指，否则易失仪。
睡如佛涅槃，应朝欲方卧，
正知并决志，觉已速起身。
菩萨诸行仪，经说无有尽，
然当尽己力，修持净心行。
昼夜当各三，诵读三聚经，
依佛菩提心，悔除堕罪余。
为自或为他，何时修何行，
佛说诸学处，皆当勤修习。
佛子不需学，毕竟皆无有，
善学若如是，福德焉不至？

直接或间接，所行唯利他，
为利诸有情，回向大菩提。
舍命亦不离，善巧大乘义，
安住净律仪，珍贵善知识。
应如吉祥生，修学侍师规。
此及余学处，阅经即能知，
经中学处广，故应阅经藏。
首当先阅览，虚空藏经部，
亦当勤阅读，学处总集论，
佛子恒修行，学集广说故。
或暂阅精简，一切经集论。
亦当偶披阅，龙树二论典。
经论所未遮，皆当勤修学。
为护世人心，知已即当行。
再三宜深观，身心诸状态，
仅此简言之，即护正知义。
法应恭谨行，徒说岂有益？
唯阅疗病方，疾患云何愈？

第六品　安忍

一嗔能摧毁，千劫所积聚，
施供善逝等，一切诸福善。
罪恶莫过嗔，难行莫胜忍，
故应以众理，努力修安忍。
若心执灼嗔，意即不寂静，
喜乐亦难生，烦躁不成眠。

纵人以利敬，恩施来依者，
施主若易嗔，反遭彼弑害。
嗔令亲友厌，虽施亦不依。
若心有嗔恚，安乐不久住，
嗔敌能招致，如上诸苦患。
精勤灭嗔者，享乐今后世。
强行我不欲，或挠吾所欲，
得此不乐食，嗔盛毁自己。
故当尽断除，嗔敌诸粮食，
此敌唯害我，更无他余事。
遭遇任何事，莫扰欢喜心，
忧恼不济事，反失诸善行。
若事尚可改，云何不欢喜，
若已不济事，忧恼有何益？
不欲我与友，历苦遭轻蔑，
闻受粗鄙语，于敌则相反。
乐因何其微，苦因极繁多。
无苦无出离，故心应坚忍。
苦行伽那巴，无端忍烧割，
吾今求解脱，何故反畏怯？
久习不成易，此事定非有，
渐习小害故，大难亦能忍。
蛇及蚊虻噬，饥渴等苦受，
乃至疥疮等，岂非见惯耶？
故于寒暑风，病缚捶打等，
不宜太娇弱，若娇反增苦。

有者见己血，反增其坚勇，
有人见他血，惊慌复闷绝，
此二大差别，悉由勇怯致。
故应轻害苦，莫为诸苦毁。
智者纵历苦，不乱心澄明。
奋战诸烦恼，虽生多害苦，
然应轻彼苦，力克嗔等敌，
制惑真勇士，余唯弑尸者。
苦害有诸德，厌离除骄慢。
悲愍生死众，羞恶乐行善。
不嗔胆病等，痛苦大渊薮，
云何嗔有情，彼皆缘所成。
如人不欲病，然病仍生起，
如是不欲恼，烦恼强涌现。
心虽不思嗔，而人自然嗔，
如是未思生，嗔恼犹自生。
所有众过失，种种诸罪恶，
彼皆缘所生，全然非自力。
彼等众缘聚，不思将生嗔，
所生诸嗔恼，亦无已生想。
纵许有主物，施设所谓我，
主我不故思，将生而生起，
不生故无果。常我欲享果，
于境则恒散，彼执亦不息。
彼我若是常，无作如虚空。
纵遇他缘时，不动无变异。

作时亦如前，则作有何用？
谓作用即此，我作何相干？
是故一切法，依他非自主，
知已不应嗔，如幻如化事。
由谁除何嗔，除嗔不如理，
嗔除诸苦灭，故非不应理。
故见怨或亲，非理妄加害，
思此乃缘生，受之甘如饴。
若苦由自取，而人皆厌苦，
以是诸有情，皆当无苦楚。
或因己不慎，以刺自戮伤，
或为得妇心，忧伤复绝食，
纵崖或自缢，吞服毒害食，
妄以自虐行，于己作损伤。
自惜身命者，因惑尚自尽，
况于他人身，丝毫无伤损。
故于害我者，心应怀慈悯，
慈悲纵不起，生嗔亦非当。
设若害他人，乃愚自本性，
嗔彼则非理，如嗔烧性火。
若过是偶发，有情性仁贤，
则嗔亦非理，如嗔烟蔽空。
棍杖所伤人，不应嗔使者，
彼复嗔使故，理应憎其嗔。
我昔于有情，曾作如是害，
既曾伤有情，理应受此损。

敌器与我身，二皆致苦因，
双出器与身，于谁该当嗔？
身似人形疮，轻触苦不堪，
盲目我爱执，遭损谁当嗔？
愚夫不欲苦，偏作诸苦因，
既由己过害，岂能嗔于人？
譬如地狱卒，及诸剑叶林，
既由己业生，于谁该当嗔？
宿业所引发，令他损恼我，
因此若堕狱，岂非我害他？
依敌修忍辱，消我诸多罪，
怨敌依我者，堕狱久受苦。
若我伤害彼，敌反饶益我，
则汝粗暴心，何故反嗔彼？
若我有功德，必不堕地狱，
若吾自守护，则彼何所得？
若以怨报怨，则更不护敌，
吾行将退失，难行亦毁损。
心意无形体，谁亦不能毁。
若心执此身，定遭诸苦损，
轻蔑语粗鄙，口出恶言辞，
于身既无害，心汝何故嗔？
谓他不喜我，然彼于现后，
不能毁损我，何故厌讥毁？
谓碍利养故，纵我厌受损，
吾利终须舍，诸罪则久留。

宁今速死殁，不愿邪命活，
苟安纵久住，终必遭死苦。
梦受百年乐，彼人复苏醒，
或受须臾乐，梦已此人觉，
觉已此二人，梦乐皆不还。
寿虽有长短，临终唯如是，
设得多利养，长时享安乐，
死如遭盗劫，赤裸空手还。
谓利能活命，净罪并修福，
然为利养嗔，福尽恶当生。
若为尘俗活，复因彼退堕，
唯行罪恶事，苟活义安在？
谓谤令他失，故我嗔谤者，
如是何不嗔，诽谤他人者？
谓此唯关他，是故吾堪忍，
如是何不忍，烦恼所生谤？
于佛塔像法，诽诋损毁者，
吾亦不应嗔，因佛远诸害。
于害上师尊，及伤亲友者，
思彼皆缘生，知已应止嗔。
情与无情二，俱害诸有情，
云何唯嗔人？故我应忍害。
或由愚行害，或因愚还嗔，
此中孰无过？孰为有过者？
因何昔造业，于今受他害？
一切既依业，凭何嗔于彼？

如是体解已，以慈互善待，
故吾当一心，勤行诸福善。
譬如屋着火，燃及他屋时，
理当速移弃，助火蔓延草。
如是心所贪，能助嗔火蔓，
虑火烧德屋，应疾厌弃彼。
如彼待杀者，断手获解脱，
若以修行苦，离狱岂非善？
于今些微苦，若我不能忍，
何不除嗔恚，地狱众苦因？
为欲曾千返，堕狱受烧烤，
然于自他利，今犹未成办。
安忍苦不剧，复能成大利，
为除众生害，欣然受此苦。
人赞敌有德，若获欢喜乐，
意汝何不赞，令汝自欢喜？
如是所生乐，唯乐无性罪，
诸佛皆称许，复是摄他法。
谓他获乐故，然汝厌彼乐，
则应不予酬，此坏现后世。
他赞吾德时，我亦欲他乐，
他赞敌功德，何故我不乐？
初欲有情乐，而发菩提心，
有情今获乐，何故反嗔彼？
初欲令有情，成佛受他供，
今见人获利，何故生嫉恼？

所应恩亲养，当由汝供给，
彼今已自立，不喜岂反嗔？
不愿人获利，岂愿彼证觉？
妒憎富贵者，岂有菩提心？
若已从他得，或利在施家，
二俱非汝有，施否何相干？
何故弃福善，信心与己德？
不守己得财，何不自嗔责？
于昔所为恶，犹无忧愧色，
岂还欲竞胜，曾培福德者。
纵令敌不喜，汝有何可乐？
唯盼敌受苦，不成损他因。
汝愿纵得偿，他苦汝何乐？
若谓满我愿，招祸岂过此？
若为嗔渔夫，利钩所钩执，
陷我入狱篓，定受狱卒煎。
受赞享荣耀，非福非长寿，
非力非免疫，非令身安乐。
若吾识损益，赞誉有何利？
若唯图暂乐，应依赌等酒。
若仅为虚名，失财复丧命，
誉词何所为，死时谁得乐？
沙屋倾颓时，愚童哀极泣，
若我伤失誉，岂非似愚童？
声暂无心故，称誉何足乐？
若谓他喜我，彼赞是喜因？

受赞或他喜，于我有何益？
喜乐属于彼，少分吾不得。
他乐故我乐，于众应如是，
他喜而赞敌，何故我不乐？
故我受赞时，心若生欢喜，
此喜亦非当，唯是愚童行。
赞誉令心散，损坏厌离心，
令妒有德者，复毁圆满事。
以是若有人，欲损吾声誉，
岂非救护我，免堕诸恶趣。
吾唯求解脱，无需利敬缚，
于解束缚者，何故反生嗔？
如我欲趣苦，然蒙佛加被，
闭门不放行，云何反嗔彼？
谓敌能障福，嗔敌亦非当，
难行莫胜忍，云何不忍耶？
若我因己过，不堪忍敌害，
岂非徒自障，习忍福德因？
无害忍不生，怨敌生忍福，
既为修福因，云何谓障福？
应时来乞者，非行布施障，
授戒阿阇黎，亦非障出家。
世间乞者众，忍缘敌害稀，
若不外植怨，必无为害者。
故敌极难得，如宝现贫舍，
能助菩提行，故当喜自敌。

敌我共成忍，故此安忍果，
首当奉献彼，因敌是忍缘。
谓无助忍想，故敌非应供，
则亦不应供，正法修善因。
谓敌思为害，故彼非应供，
若如医利我，云何修安忍？
既依极嗔心，乃堪修坚忍，
故敌是忍因，应供如正法。
本师牟尼说，生佛胜福田。
常敬生佛者，圆满达彼岸。
修法所依缘，有情等诸佛，
敬佛不敬众，岂有此道理？
非说智德等，由用故云等，
有情助成佛，故说生佛等。
怀慈供有情，因彼尊贵故，
敬佛福德广，亦因佛尊贵。
助修成佛故，许众生佛等，
然生非等佛，无边功德海。
唯佛功德齐，于具少分者，
虽供三界物，犹嫌不得足。
有情具功德，能生胜佛法，
唯因此德符，即应供有情。
无伪众生亲，诸佛唯利生，
除令有情喜，何足报佛恩？
利生方足报，舍身入狱佛，
故我虽受害，亦当行众善。

诸佛为有情，尚且不惜身，
愚痴我何故，骄慢不侍众？
众乐佛欢喜，众苦佛伤悲，
悦众佛愉悦，犯众亦伤佛。
遍身着火者，与欲乐不生，
若伤诸有情，云何悦诸佛？
因昔害众生，令佛伤心怀，
众罪我今悔，祈佛尽宽恕。
为令如来喜，止害利世间，
任他践吾顶，宁死悦世主。
大悲诸佛尊，视众犹如己，
生佛既同体，何不敬众生？
悦众令佛喜，能成自利益，
能除世间苦，故应常安忍。
譬如大王臣，虽伤众多人，
谋深虑远者，力堪不报复，
因敌力非单，王势即彼援，
故敌力虽弱，不应轻忽彼。
悲佛与狱卒，吾敌众依怙，
故如民侍君，普令有情喜。
暴君纵生嗔，不能令堕狱，
然犯诸有情，定遭地狱害。
如是王虽喜，不能令成佛，
然悦诸众生，终成无上觉。
云何犹不见，取悦有情果，
来生成正觉，今世享荣耀。

生生修忍得，貌美无病障，
誉雅命久长，乐等转轮王。

第七品　精进

忍已需精进，精进证菩提，
若无风不动，无勤福不生。
进即喜于善。下说其违品：
同恶散劣事，自轻凌懒惰。
贪图懒乐味，习卧嗜睡眠，
不厌轮回苦，频生强懈怠。
云何犹不知，身陷惑网者，
必因生死狱，正入死神口。
渐次杀吾类，汝岂不见乎？
然乐睡眠者，如牛见屠夫。
通道遍封已，死神正凝望，
此时汝何能，贪食复耽眠？
死亡速临故，及时应积资，
届时方断懒，迟矣有何用？
未肇或始作，或唯半成时，
死神突然至，呜呼吾命休！
因忧眼红肿，面颊泪双垂，
亲友已绝望，吾见阎魔使，
忆罪怀忧苦，闻声惧堕狱，
狂乱秽覆身，届时复何如？
此生所怀惧，犹如待宰鱼，
何况昔罪引，难忍地狱苦。

如婴触沸水，灼伤极刺痛，
已造狱业者，云何复逍遥？
不勤而冀得，娇弱频造罪，
临死犹天人，呜呼定受苦。
依此人身筏，能渡大苦海，
此筏难复得，愚者勿贪眠。
弃舍胜法喜，无边欢乐因，
何故汝反喜，散掉等苦因？
勿怯积助缘，策励令自主，
自他平等观，勤修自他换。
不应自退怯，谓我不能觉，
如来实语者，说此真实言：
所有蚊虻蜂，如是诸虫蛆，
若发精进力，咸证无上觉。
况我生为人，明辨利与害，
行持若不废，何故不证觉？
若言我怖畏，须舍手足等。
是昧轻与重，愚者徒自畏。
无量俱胝劫，千番受割截，
刺烧复分解，今犹未证觉。
吾今修菩提，此苦有限期，
如为除腹疾，暂受疗割苦。
医皆以小苦，疗治令病除，
为灭众苦故，当忍修行苦。
凡常此疗法，良医皆不用，
巧施缓药方，疗治众疴疾。

佛陀先令行，蔬菜等布施，
习此微施已，渐能施己肉。
一旦觉自身，卑微如蔬菜，
尔时舍身肉，于彼有何难？
身心受苦害，邪见罪为因，
恶断则无苦，智巧故无忧。
福德引身适，智巧令心安，
为众处生死，菩萨岂疲厌？
以此菩提心，能尽宿恶业，
能聚福德海，故胜诸声闻。
故应除疲厌，驾驭觉心驹，
从乐趋胜乐，智者谁退怯？
勤利生助缘，信解坚喜舍，
畏苦思利益，能生希求力。
实行控制力，勤取增精进。
发愿欲净除，自他诸过失，
然尽一一过，须修一劫海。
若我未曾有，除过精进分，
定受无量苦，吾心岂无惧？
发愿欲促成，自他众功德，
成此一一德，须修一劫海。
然我终未生，应修功德分，
无义耗此生，莫名太稀奇！
吾昔未供佛，未施喜宴乐，
未曾依教行，未满贫者愿，
未除怖者惧，未与苦者乐，

吾令母胎苦，唯起痛苦已。
从昔至于今，于法未信解，
故遭此困乏，谁复舍信解？
佛说一切善，根本为信解。
信解本则为，恒思业因果。
痛苦不悦意，种种诸畏惧，
所求不顺遂，皆从昔罪生。
由行所思善，无论至何处，
福报皆现前，供以善果德。
恶徒虽求乐，然至一切处，
罪报皆现前，剧苦猛摧残。
因昔净善业，生居大莲藏，
芬芳极清凉，闻食妙佛语，
心润光泽生，光照白莲启，
托出妙色身，喜成佛前子。
因昔众恶业，阎魔诸狱卒，
剥皮令受苦，热火熔钢液，
淋灌无肤体，炙燃剑矛刺，
身肉尽碎裂，纷堕烧铁地。
故心应信解，恭敬修善法。
轨以金刚幢，行善修自信。
首当量己力，自忖应为否，
不宜暂莫为，为已勿稍退。
退则于来生，串习增罪苦，
他业及彼果，卑劣复不成。
于善断惑力，应生自信心。

吾应独自为，此是业自信。
世人随惑转，不能办自利，
众生不如我，故我当尽力。
他尚勤俗务，我怎悠闲住？
亦莫因慢修，无慢最为宜。
乌鸦遇死蛇，勇行如大鹏，
信心若怯懦，反遭小过损。
怯懦舍精进，岂能除福贫？
自信复力行，障大也无碍。
故心应坚定，奋灭诸罪堕，
我若负罪堕，何能超三界？
吾当胜一切，不使惑胜我，
吾乃佛狮子，应持此自信。
以慢而堕落，此惑非胜慢，
自信不随惑，此信制惑慢。
因慢生傲者，将赴恶趣道，
人间欢宴失，为仆食人残，
蠢丑体虚弱，轻蔑处处逢。
傲慢苦行者，倘入自信数，
堪怜宁过此？
为胜我慢敌，坚持自信心，
此乃胜利者，英豪自信士。
若复真实灭，暗延我慢敌，
定能成佛果，圆满众生愿。
设处众烦恼，千般须忍耐，
如狮处狐群，不遭烦恼害。

人逢大危难，先护其眼目，
如是虽临危，护心不随惑。
吾宁被烧杀，甚或断头颅，
然终不稍让，屈就烦恼贼。
一切时与处，不行无义事。
如童逐戏乐，所为众善业，
心应极耽着，乐彼无餍足。
世人勤求乐，成否犹未定，
二利能得乐，不行乐何有？
如嗜刃上蜜，贪欲无餍足，
感乐寂灭果，求彼何需足？
为成所求善，欢喜而趣行，
犹如日中象，遇池疾奔入。
身心俱疲时，暂舍为久继。
事成应尽舍，续行余善故。
沙场老兵将，遇敌避锋向，
如是回惑刃，巧缚烦恼敌。
战阵失利剑，惧杀疾拾取，
如是若失念，畏狱速提起。
循血急流动，箭毒速遍身，
如是惑得便，罪恶尽覆心。
如人剑逼身，行持满钵油，
惧溢虑遭杀，护戒当如是。
复如蛇入怀，疾起速抖落，
如是眠懈至，警醒速消除。
每逢误犯过，皆当深自责，

屡思吾今后，终不犯此过。
故于一切时，精勤修正念，
依此求明师，圆成正道业。
为令堪众善，应于行事前，
忆教不放逸，振奋欢喜行。
如絮极轻盈，随风任来去，
身心若振奋，众善皆易成。

第八品　静虑

发起精进已，意当住禅定，
心意涣散者，危陷惑牙间。
身心若寂静，散乱即不生，
故应舍世间，尽弃诸俗虑。
贪亲爱利等，则难舍世间，
故当尽弃彼，随智修观行。
有止诸胜观，能灭诸烦恼，
知已先求止，止由离贪成。
自身本无常，犹贪无常人，
纵历百千生，不见所爱人。
未遇则不喜，不能入等至，
纵见不知足，如昔因爱苦。
若贪诸有情，则障实性慧，
亦毁厌离心，终遭愁叹苦。
若心专念彼，此生将虚度。
无常众亲友，亦坏真常法。
行为同凡愚，必堕三恶趣，

令入非圣境，何需近凡愚？
刹那成密友，须臾复结仇，
喜处亦生嗔，凡夫难取悦。
忠告则生嗔，反劝离诸善，
若不从彼语，嗔怒堕恶趣。
妒高竞相等，傲卑赞复骄，
逆耳更生嗔，处俗怎得益？
伴愚必然生，自赞毁他过，
好谈世间乐，无义不善事。
是故近亲友，徒然自招损，
彼既无益我，吾亦未利彼，
故应远凡愚。会时喜相迎，
亦莫太亲密，善系君子谊。
犹如蜂采蜜，为法化缘已，
如昔未谋面，淡然而处之。
吾富受恭敬，众人皆喜我，
若持此骄傲，殁后定生惧。
故汝愚痴意，无论贪何物，
定感苦果报，千倍所贪得。
故智不应贪，贪生三途怖。
应当坚信解，彼性本应舍。
纵吾财物丰，令誉遍称扬，
所集诸名利，非随心所欲。
若有人毁我，赞誉何足喜？
若有人赞我，讥毁何足忧？
有情种种心，佛亦难尽悦，

何况劣如我，故应舍此虑。
睥睨穷行者，诋毁富修士，
性本难为侣，处彼怎得乐？
如来曾宣示，凡愚若无利，
郁郁终寡欢，故莫友凡愚。
林中鸟兽树，不出刺耳音，
伴彼心常乐，何时共安居？
何时住树下，岩洞无人寺，
愿心不眷顾，断舍尘世贪？
何时方移栖，天然辽阔地，
不执为我所，无贪恣意行？
何时居无惧，唯持钵等器，
匪盗不需衣，乃至不蔽体？
何时赴寒林，触景生此情：
他骨及吾体，悉皆坏灭法。
吾身速腐朽，彼臭令狐狼，
不敢趋前尝，其变终至此。
孑然此一身，生时骨肉连，
死后各分散，何况是他亲？
生既孤独生，殁复独自亡，
苦痛无人摊，亲眷有何益？
如诸行路客，不执暂留舍，
如是行有道，岂应恋生家？
迨及众亲友，伤痛及哀泣，
四人掮吾体，届时赴林间。
无亲亦无怨，只身隐山林，

先若视同死，殁已无人忧。
四周既无人，哀伤或为害，
故修随念佛，无人扰令散。
故当独自栖，事少易安乐，
灵秀宜人林，止息众散乱。
尽弃俗虑已，吾心当专一，
为令入等至，制惑而精进。
现世及来世，诸欲引灾祸，
今生砍杀缚，来世入地狱。
月老媒婆前，何故屡恳求？
为何全不忌，诸罪或恶名？
纵险吾亦投，资财愿耗尽，
只为女入怀，销魂获至乐。
除骨更无余，与其苦贪执，
非我自主躯，何如趣涅槃？
始则奋抬头，揭已羞垂视，
葬前见未见，悉以纱覆面。
昔隐惑君容，今现明眼前，
鹫已去其纱，既见何故逃？
昔日他眼窥，汝即忙守护，
今鹫食彼肉，吝汝何不护？
既见此聚尸，鹫兽竞分食，
何苦以花饰，殷献鸟兽食？
若汝见白骨，静卧犹惊怖，
何不惧少女，灵动如活尸？
昔衣汝亦贪，今裸何不欲？

若谓厌不净，何故拥着衣？
粪便与口涎，悉从饮食生，
何故贪口液，不乐臭粪便？
嗜欲者不贪，柔软木棉枕，
谓无女体臭。彼诚迷秽垢。
迷劣欲者言：棉枕虽滑柔，
难成鸳鸯眠。于彼反生嗔。
若谓厌不净，肌腱系骨架，
肉泥粉饰女，何以拥入怀？
汝自多不净，日用恒经历，
岂贪不得足，犹图他垢囊？
若谓喜彼肉，欲观并摸触，
则汝何不欲，无心尸肉躯？
所欲妇女心，无从观与触，
可触非心识，空拥何所为？
不明他不净，犹非稀奇事，
不知自不净，此则太稀奇！
汝执不净心，何故舍晨曦，
初启嫩莲花，反着垢秽囊？
若汝不欲触，粪便所涂地，
云何反欲抚，泄垢体私处？
若谓厌不净，垢种所孕育，
秽处所出生，何以搂入怀？
粪便所生蛆，虽小尚不欲，
云何汝反欲，垢生不净躯？
汝自不净身，非仅不轻弃，

反因贪不净，图彼臭皮囊。
宜人冰片等，米饭或蔬菜，
食已复排出，大地亦染污。
垢身浊如此，亲见若复疑，
应观寒尸林，腐身不净景。
皮表迸裂尸，见者生大畏。
知已复何能，好色生欢喜？
涂身微妙香，旃檀非她身，
何以因异香，贪著她身躯？
身味若本臭，不贪岂非善？
贪俗无聊辈，为何身涂香？
若香属旃檀，身出乃异味，
何以因异香，贪爱女身躯？
长发污修爪，黄牙泥臭味，
皆令人怖畏，躯体自本性，
如伤己利刃，何故勤擦拭？
自迷痴狂徒，呜呼满天下！
寒林唯见骨，意若生厌离，
岂乐活白骨，充塞寒林城？
复次女垢身，无酬不可得，
今生逐尘劳，彼世遭狱难。
少无生财力，及长怎享乐？
财积寿渐近，衰老欲何为？
多欲卑下人，白日劳力竭，
夜归精气散，身如死尸眠。
或需赴他乡，长途历辛劳，

虽欲会娇妻，终年不相见。
或人为谋利，因愚卖身讫，
然利犹未得，空随业风去。
或人自售身，任随他指使，
妻妾纵临产，荒郊树下生。
欲欺凡夫谓：求活谋生故，
虑丧赴疆场，为利成佣奴。
为欲或丧身，或竖利戈尖，
或遭短矛刺，乃至火焚烧。
积护耗尽苦，应知财多祸，
贪金涣散人，脱苦遥无期。
贪欲生众苦，害多福利少，
如彼拖车牲，唯得数口草。
彼利极微薄，虽畜不难得，
为彼勤苦众，竟毁暇满身。
诸欲终坏灭，贪彼易堕狱，
为此瞬息乐，须久历艰困。
彼困千万分，便足成佛道，
欲者较菩萨，苦多无菩提。
思维地狱苦，始知诸欲患，
非毒兵器火，险地所能拟。
故当厌诸欲，欣乐阿兰若。
离诤无烦恼，寂静山林中，
皎洁明月光，清凉似檀香。
倾泻平石上，如宫意生欢。
林风无声息，徐徐默吹送。

有福瑜伽士，踱步思利他。
空舍岩洞树，随时任意住，
尽舍护持苦，无忌恣意行。
离贪自在行，谁亦不相干，
王侯亦难享，知足闲居欢。
远离诸尘缘，思彼具功德，
尽息诸分别，观修菩提心。
首当勤观修，自他本平等。
避苦求乐同，护他如护己。
手足肢虽众，护如身相同，
众生苦乐殊，求乐与我同。
虽我所受苦，不伤他人身，
此苦亦当除，执我难忍故，
如是他诸苦，虽不临吾身，
彼苦仍应除，执我难忍故。
吾应除他苦，他苦如自苦，
吾当利乐他，有情如吾身。
自与他双方，求乐既相同，
自他何差殊？何故求独乐？
自与他双方，恶苦既相同，
自他何差殊？何故唯自护？
谓彼不伤吾，故不护他苦，
后苦不害今，何故汝防护？
若谓当受苦，此诚邪思维，
亡者他体故，生者亦复然。
若谓自身苦，应由自防护，

足苦非手苦，何故手护足？
若谓此非理，执我故如此，
执自他非理，唯当极力断。
相续与蕴聚，假名如军鬘，
本无受苦者，谁复感彼苦？
既无受苦者，诸苦无分别。
苦故即当除，何需强区分？
不应有此诤，何需除他苦？
欲除悉应除，否则自如他。
悲心引众苦，何苦强催生？
若愍众生苦，自苦云何增？
一苦若能除，众多他人苦，
为利自他故，慈者乐彼苦。
妙花月虽知，国王有害意，
然为尽众苦，不惜殉自命。
如是修自心，则乐灭他苦，
恶狱亦乐往，如鹅趣莲池。
有情若解脱，心喜如大海，
此喜宁不足？云何唯自度？
故虽谋他利，然无骄矜气，
一心乐利他，不望得善报。
微如言不逊，吾亦慎防护，
如是于众生，当习悲护心。
如亲精卵聚，本非吾自身，
串习故执取，精卵聚为我。
如是于他身，何不执为我？

自身换他身，是故亦无难，
自身过患多，他身功德广，
知已当修习，爱他弃我执。
众人皆认许，手足是身肢，
如是何不许，有情众生分？
于此无我躯，串习成我所，
如是于他身，何不生我觉？
故虽谋他利，然无骄矜气，
如人自喂食，未曾盼回报。
微如言不逊，吾亦慎防护，
如是于众生，当习悲护心。
怙主观世音，为除众怖畏，
涌现大悲心，加持自圣号。
闻名昔丧胆，因久习近故，
失彼竟寡欢，知难应莫退。
若人欲速疾，救护自与他，
当修自他换，胜妙秘密诀。
贪著自身故，小怖亦生畏。
于此生惧身，谁不似敌嗔？
千般需疗除，饥渴身疾者，
捕杀鱼鸟兽，伺机劫道途。
或为求利敬，乃至杀父母，
盗取三宝物，以是焚无间。
有谁聪智者，欲护供此身？
谁不视如仇，谁不轻蔑彼？
若施何能享？自利饿鬼道，

自享何所施？利他人天法。
为自而害他，将受地狱苦，
损己以利他，一切圆满成。
欲求自高者，卑愚堕恶趣，
回此举荐他，受敬上善道。
为己役他者，终遭仆役苦，
劳自以利他，当封王侯爵。
所有世间乐，悉从利他生，
一切世间苦，咸由自利成。
何需更繁叙？凡愚求自利，
牟尼唯利他，且观此二别。
若不以自乐，真实换他苦，
非仅不成佛，生死亦无乐。
后世且莫论，今生不为仆，
雇主不予酬，难成现世利。
利他能成乐，否则乐尽失，
害他令受苦，愚者定遭殃。
世间诸灾害，怖畏及众苦，
悉由我执生，此魔我何用？
我执未尽舍，苦必不能除，
如火未抛弃，不免受灼伤。
如为止自害，及灭他痛苦，
舍自尽施他，爱他如爱己。
意汝定当知，吾已全属他，
除利有情想，切莫更思余。
不应以他眼，成办自利益，

亦莫以眼等，邪恶待众生。
故当尊有情，己身所有物，
见已咸取出，广利诸众生。
易位卑等高，移自换为他，
以无疑虑心，修妒竞胜慢。
蒙敬彼非我，吾财不如彼，
受赞他非我，彼乐吾受苦。
工作吾勤苦，度日彼安逸。
世间盛赞彼，吾之身名裂，
无才何所为？才学众悉有，
彼较某人劣，吾亦胜某人。
戒见衰退等，因惑而非我，
故应悲济我，困则自取受。
然吾未蒙济，竟然反遭轻，
彼虽具功德，于我有何益？
不愍愚众生，危陷恶趣门，
向外夸己德，欲胜诸智者。
为令自优胜，利能等我者，
纵诤亦冀得，财利与恭敬。
极力称吾德，令名扬世间，
克抑彼功德，不令世间闻。
复当隐吾过，受供而非他，
令我获大利，受敬而非他。
吾喜观望彼，沦落久遭难，
令受众嘲讽，竞相共责难。
据云此狂徒，欲与吾相争，

财貌与慧识，种姓宁等我？
故令闻众口，齐颂吾胜德，
毛竖心欢喜，浑然乐陶陶。
彼富吾夺取，若为吾从仆，
唯予资生酬，其余悉霸取。
令彼乏安乐，恒常遇祸害。
彼为堕生死，百般折损我。
汝虽欲自利，然经无数劫，
遍历大劬劳，执我唯增苦。
是故当尽心，勤行众生利，
牟尼无欺言，奉行必获益。
若汝自往昔，素行利生事，
除获正觉乐，必不逢今苦。
故汝于父母，一滴精血聚，
既可执为我，于他亦当习。
应为他密探，见己有何物，
悉数尽盗取，以彼利众生。
我乐他不乐，我高他卑下，
利己不顾人，何不反自妒？
吾当离安乐，甘代他人苦。
时观念起处，细察己过失。
他虽犯大过，欣然吾顶替，
自过纵微小，众前诚忏悔。
显扬他令誉，以此匿己名，
役自如下仆，勤谋众人利。
此身过本多，德寡奚足夸？

故当隐己德，莫令他人知。
往昔为自利，所行尽害他，
今为他谋利，愿害悉归我。
莫令汝此身，猛现顽强相，
令如初嫁媳，羞畏极谨慎。
坚持利他行，切莫伤众生，
妄动应制止，逾矩当治罚。
纵己如是诲，汝犹不行善，
众过终归汝，唯当受治罚。
昔时受汝制，今日吾已觉，
无论至何处，悉摧汝骄慢。
今当弃此念，尚享自权益。
汝已售他人，莫哀应尽力。
若吾稍放逸，未施汝于众，
则汝定将我，贩与诸狱卒。
如是汝屡屡，弃我令久苦，
今忆宿仇怨，摧汝自利心。
若汝欲自喜，不应自爱执，
若汝欲自护，则当常护他。
汝愈献殷勤，护此不净身，
彼愈趋退堕，衰朽极脆弱。
身弱欲爱增，大地一切物，
尚且不餍足，谁复惬彼欲？
逐欲未得足，生恼复失意。
若人无所求，彼福无穷尽，
乐长身贪故，莫令有机趁，

不执悦意物，厥为真妙财。
可怖不净身，不动待他牵，
火化终成灰，何故执为我？
无论生与死，朽身何所为？
岂异粪等物？怎不除我慢？
奉承此身故，无义集诸苦，
于此似树身，何劳贪与嗔？
细心极爱护，或弃鹫兽食，
身既无贪嗔，何苦爱此身？
何毁引身嗔？何赞令身喜？
身既无所知，殷勤何所为？
若人喜我身，则彼为吾友，
众皆爱己身，何不爱众生？
故应离贪执，为众舍己身，
此身虽多患，善用如工具。
愚行足堪厌，今当随圣贤，
忆教不放逸，奋退昏与眠。
如佛大悲子，安忍所当行，
若不恒勤修，何日得出苦？
为除诸障故，回心避邪途，
并于正所缘，恒常修三昧。

第九品　智慧

此等一切支，佛为智慧说，
故欲息苦者，当启空性慧。
世俗与胜义，许之为二谛。

胜义非心境，说心是世俗。
世间见二种，瑜伽及平凡。
瑜伽世间破，平凡世间者，
复因慧差别，层层更超胜。
以二同许喻。为果不观察。
世人见实法，分别为真实，
而非如幻化，故诤瑜伽师。
色等现量境，共称非智量，
彼等诚虚妄，如垢谓净等。
为导世间人，佛说无常法，
真实非刹那，岂不违世俗？
瑜伽量无过，待世谓见真，
否则观不净，将违世间见。
供幻佛生德，如供实有佛。
有情若如幻，死已云何生？
众缘聚合已，虽幻亦当生，
云何因久住，有情成实有？
幻人行杀施，无心无罪福，
于有幻心者，则生幻罪福。
咒等无功能，不生如幻心，
种种因缘生，种种如幻物，
一缘生一切，毕竟此非有。
胜义若涅槃，世俗悉轮回，
则佛亦轮回，菩提行何用？
诸缘若未绝，纵幻亦不灭，
诸缘若断绝，俗中亦不生。

乱识若亦无，以何缘幻境？
若许无幻境，心识何所缘？
所缘异实境，境相即心体。
幻境若即心，何者见何者？
世间主亦言，心不自见心，
犹如刀剑锋，不能自割自。
若谓如灯火，如实明自身。
灯火非所明，其无暗蔽故。
如晶青依他，物青不依他，
如是亦得见，识依不依他。
非于非青性，而自成青性。
若谓识了知，故说灯能明。
自心本自明，由何识知耶？
若识皆不见，则明或不明，
如石女女媚，说彼亦无义。
若无自证分，心识怎忆念？
心境相连故，能知如鼠毒。
心通远见他，近故心自明。
然涂炼就药，见瓶不见药。
见闻与觉知，于此不遮除。
此处所遮者，苦因执谛实。
幻境非心外，亦非全无异，
若实怎非异？非异则非实。
幻境非实有，能见心亦然。
轮回依实法，否则如虚空。
无实若依实，云何有作用？

汝心无助伴，应成独一体。
若心离所取，众皆成如来。
施设唯识义，究竟有何德？
虽知法如幻，岂能除烦恼？
如彼幻变师，亦贪所变女。
幻师于所知，未断烦恼习，
空性习气弱，故见犹生贪。
若久修空性，必断实有习，
由修无所有，后亦断空执。
观法无谛实，不得谛实法。
无实离所依，彼岂依心前？
若实无实法，悉不住心前，
彼时无余相，无缘最寂灭。
摩尼如意树，无心能满愿，
因福与宿愿，诸佛亦现身。
如人修鹏塔，塔成彼人逝。
虽逝经久远，灭毒用犹存。
随修菩提行，圆成正觉塔，
菩萨虽入灭，能成众利益。
供养无心物，云何能得果？
供奉今昔佛，经说福等故。
供以真俗心，经说皆获福，
如供实有佛，能得果报然。
见谛则解脱，何需见空性？
般若经中说：无慧无菩提。
大乘若不成，汝教云何成？

二皆许此故。汝初亦不许。
何缘信彼典，大乘亦复然，
二许若成真，吠陀亦成真。
小诤大乘故。外道于阿含，
自他于他教，有诤悉应舍。
若语入经藏，即许为佛语，
三藏大乘教，云何汝不许？
若因一不摄，一切皆有过，
则当以一同，一切成佛语。
诸圣大迦叶，佛语未尽测，
谁因汝不解，废持大乘教？
比丘为教本，彼亦难安立，
心有所缘者，亦难住涅槃。
断惑若即脱，彼无间应尔，
彼等虽无惑，犹见业功能。
谓无近取爱，故定无后有，
此非染污爱，如痴云何无？
因受缘生爱，彼等仍有受。
心识有所缘，彼仍住其中。
若无空性心，灭已复当生，
犹如无想定，故当修空性。
为度愚苦众，菩萨离贪惧，
悲智住轮回，此即悟空果。
空性能对治，烦恼所知障，
欲速成佛者，何不修空性？
不应妄破除，如上空性理，

切莫心生疑，如理修空性。
执实能生苦，于彼应生惧，
悟空能息苦，云何畏空性？
实我若稍存，于物则有惧，
既无少分我，谁复生畏惧？
齿发甲非我，我非骨及血，
非涎非鼻涕，非脓非黄水，
非脂亦非汗，非肺亦非肝，
我非余内脏，亦非屎与尿，
肉与皮非我，脉气热非我，
百窍亦复然，六识皆非我。
声识若是常，一切时应闻，
若无所知声，何理谓识声？
无识若能知，则树亦应知，
是故定应解：无境则无知。
若谓彼知色。彼时何不闻？
若谓声不近，则知识亦无。
闻声自性者，云何成眼识？
一人成父子，假名非真实。
忧喜暗三德，非子亦非父。
彼无闻声性，不见彼性故。
如见伎异状。是识即非常。
谓异样一体。彼一未曾有，
异样若非真，自性复为何？
若谓即是识，众生将成一。
心无心亦一，同为实有故。

差殊成妄时，何为共同依？
无心亦非我，无心则如瓶。
谓合有心故，知成无知灭。
若我无变异，心于彼何用？
无知复无用，虚空亦成我。
若我非实有，业果系非理，
已作我既灭，谁复受业报？
作者受者异，报时作者亡。
汝我若共许，诤此有何义？
因时见有果，此见不可能。
依一相续故，佛说作者受。
过去未来心，俱无故非我。
今心若是我，彼灭则我亡。
犹如芭蕉树，剥析无所有，
如是以慧观，觅我见非实。
有情若非有，于谁起悲愍？
立誓成佛者，因痴虚设有。
无人谁得果？许由痴心得。
为息众生苦，不应除果痴。
我慢痛苦因，惑我得增长。
谓慢不能除，修无我最胜。
身非足小腿，腿腰亦非身，
腹背及胸臂，彼等复非身，
侧肋手非身，腋窝肩非身，
内脏头与颈，彼等皆非身，
此中孰为身？

若身遍散住，一切诸支分，
分复住自分，身应住何处？
若谓吾一身，分住手等分，
则尽手等数，应成等数身。
内外若无身，云何手有身？
手等外无他，云何有彼身？
无身因愚迷，于手生身觉，
如因石状殊，误彼为真人，
众缘聚合时，见石状似人，
如是于手等，亦见实有身。
手复指聚故，理当成何物？
指亦指节聚，指节犹可分。
分复析为尘，尘析为方分，
方分离部分，如空无微尘。
是故聪智者，谁贪如梦身？
如是身若无，岂有男女相？
苦性若实有，何不损极乐？
乐实则甘等，何不解忧苦？
若谓苦强故，不觉彼乐受。
既非领纳性，云何可谓受？
若谓有微苦，岂非已除粗？
谓彼即余乐，微苦岂非乐？
倘因逆缘故，苦受不得生，
此岂非成立，分别受是执？
故应修空性，对治实有执，
观慧良田中，能长瑜伽食。

根境若间隔，彼二怎会遇？
无隔皆成一，谁复遇于谁？
尘尘不相入，无间等大故。
不入则无合，无合则不遇。
无分而能遇，云何此有理？
若见请示我，无分相遇尘。
意识无色身，遇境不应理。
聚亦无实故，如前应观察。
若触非真有，则受从何生？
何故逐尘劳，何苦伤何人？
若见无受者，亦无实领受，
见此实性已，云何爱不灭？
所见或所触，性皆如梦幻。
与心俱生故，受非心能见。
后念唯能忆，非能受前心，
不能自领纳，亦非他能受。
毕竟无受者，故受非真有，
谁言此幻受，能害无我聚？
意不住诸根，不住色与中，
不住内或外，余处亦不得。
非身非异身，非合亦非离，
无少实性故，有情性涅槃。
离境先有识，缘何而生识？
识境若同时，已生何待缘？
识若后境起，缘何而得生？
故应不能知，诸法实有生。

若无世俗谛，云何有二谛？
世俗若因他，有情岂涅槃？
此由他分别，彼非自世俗。
后决定则有，非故无世俗。
分别所分别，二者相依存。
是故诸观察，皆依世共称。
以析空性慧，究彼空性时，
若复究空智，应成无穷过。
悟明所析空，理智无所依，
无依故不生，说此即涅槃。
心境实有宗，理极难安立。
若境由识成，依何立识有？
若识由境成，依何立所知？
心境相待有，二者皆无实，
无子则无父，无父谁生子？
无子也无父，如是无心境。
如芽从种生，因芽知有种，
由境所生识，何不知有境？
由彼异芽识，虽知有芽种，
然心了境时，凭何知有识？
世人亦能见，一切能生因，
如莲根茎等，差别前因生。
谁作因差别？由昔诸异因。
何故因生果？从昔因力故。
自在天是因，何为自在天？
若谓许大种，何必唯执名？

无心大种众，非常亦非天，
不净众所践，定非自在天。
彼天非虚空，非我前已破，
若谓非思议，说彼有何义？
云何此彼生？我及自在天，
大种岂非常？识从所知生，
苦乐无始业？何为彼所生？
若谓因无始。彼果岂有始？
彼既不依他，何故不常作？
若皆彼所造，彼需观待何？
若依缘聚生，生因则非彼。
缘聚则定生，不聚无生力。
若非自在欲，缘生依他力。
若因欲乃作，何名自在天？
微尘万法因，于前已破讫。
常主众生因，数论师所许。
喜乐忧与暗，三德平衡状，
说彼为主体，失衡变众生。
一体有三性，非理故彼无。
如是德非有，彼复各三故。
若无此三德，杳然不闻声。
衣等无心故，亦无苦乐受。
谓此即因性，岂非已究讫？
汝因具三德，从彼不生布。
若布生乐等，无布则无乐。
故乐等常性，毕竟不可得。

乐等若恒存，苦时怎无乐？
若谓乐衰减，彼岂有强弱？
舍粗而变细，彼乐应非常。
如是何不许，一切法非常，
粗既不异乐，显然乐非常。
因位须许有，无终不生故。
显果虽不许，隐果仍许存。
因时若有果，食成啖不净，
复应以布值，购穿棉花种。
谓愚不见此，然智所立言，
世间亦应知。何故不见果？
世见若非量，所见应失真。
若量皆非量，量果岂非假？
真实修空性，亦应成错谬。
不依所察实，不取彼无实，
所破实既假，无实定亦假，
如人梦子死，梦中知无子，
能遮有子想，彼遮也是假。
如是究诸法，则知非无因，
亦非住各别，合集诸因缘，
亦非从他来，非住非趋行。
愚痴所执谛，何异幻化物？
幻物及众因，所变诸事物，
应详审观彼，何来何所去？
缘合见诸物，无因则不见，
虚伪如影像，彼中岂有真？

若法已成有，其因何所需？
若法本来无，云何需彼因？
纵以亿万因，无不变成有。
无时怎成有？成有者为何？
无时若无有，何时方成有？
于有未生时，是犹未离无。
倘若未离无，则无生有时。
有亦不成无，应成二性故。
自性不成灭，有法性亦无。
是故诸众生，毕竟不生灭。
众生如梦幻，究时同芭蕉，
涅槃不涅槃，其性悉无别。
故于诸空法，何有得与失？
谁人恭敬我？谁复轻蔑我？
苦乐由何生？何足忧与喜？
若于性中觅，孰为爱所爱？
细究此世人，谁将辞此世？
孰生孰当生？谁为亲与友？
如我当受持，一切如虚空？
世人求自乐，然由诤喜因，
频生烦乱喜。勤求生忧苦，
互诤相杀戮，造罪艰困活。
虽数至善趣，频享众欢乐，
死已堕恶趣，久历难忍苦。
三有多险地，于此易迷真，
迷悟复相违，生时尽迷真。

将历难忍苦，无边如大海。
苦海善力微，寿命亦短促，
为活及无病，强忍饥疲苦。
睡眠受他害，伴愚行无义，
无义命速逝，观慧极难得。
此生有何法，除灭散乱习？
此时魔亦勤，诱堕于恶趣，
彼复邪道多，难却正法疑。
暇满难再得，佛世难复值，
惑流不易断，呜呼苦相续！
轮回虽极苦，痴故不自觉，
众生溺苦流，呜呼堪悲愍！
如人数沐浴，或数入火中，
如是虽极苦，犹自引为乐。
如是诸众生，度日若无死，
今生遭弑杀，后世堕恶趣。
自聚福德云，何时方能降，
利生安乐雨，为众息苦火？
何时心无缘，诚敬集福德，
于执有众生，开示空性理？

第十品　回向

造此入行论，所生诸福善，
回向愿众生，悉入菩萨行。
周遍诸方所，身心病苦者，
愿彼因吾福，得乐如大海！

愿彼尽轮回，终不失安乐，
愿彼悉皆得，菩萨相续乐！
愿诸世间界，所有诸地狱，
彼中诸有情，悉获极乐喜！
愿彼寒者暖，亦愿菩萨云，
飘降无边水，清凉炙热苦！
愿彼剑叶林，悉成美乐园，
铁刺树枝干，咸成如意枝！
愿狱成乐园，饰以鸥鹅雁，
悦音美飞禽，芬芳大莲池！
愿煨成宝聚，烧铁成晶地，
怖畏众合山，成佛无量宫！
岩浆石兵器，悉成散花雨，
刀兵相砍杀，化为互投花！
陷溺似火燃，无滩河众生，
皮肉熔蚀尽，骨露水仙白，
愿彼因吾福，得获妙天身，
缓降天池中，天女共悠游！
云何此中隼，卒鹫顿生惧？
谁有此妙力，除暗生欢喜？
思已望空际，喜见金刚手，
愿以此欣喜，远罪随密主！
愿狱有情见，香水拌花雨，
自天迅飘降，熄灭炽狱火，
安乐意喜足，心思何因缘？
思时望空际，喜见圣观音！

愿狱众有情，欢呼见文殊，
友朋速来此，吾上有文殊，
五髻光灿灿，已生菩提心，
力能灭诸苦，引乐护众生，
令畏尽消除，谁愿舍彼去？
彼居悦意宫，天女齐歌颂，
着冠百天神，齐礼莲足前，
花雨淋髻顶，悲泪润慈目！
复愿狱有情，以吾善根力，
悉见普贤等，无碍菩萨云，
飘降芬芳雨，清凉复安乐，
见已彼等众，由衷生欢喜！
愿彼诸旁生，免遭强食畏！
复愿饿鬼获，北俱卢人乐！
愿圣观世音，手出甘露乳，
饱足饿鬼众，永浴恒清凉！
愿盲见形色，聋者常闻声，
如彼摩耶女，孕妇产无碍！
愿裸获衣裳，饥者得足食，
渴者得净水，妙味诸甘饮！
愿贫得财富，苦者享安乐！
愿彼绝望者，振奋意永固！
愿诸病有情，速脱疾病苦！
亦愿众生疾，毕意永不生！
愿畏无所惧，缚者得解脱，
弱者力强壮，心思互饶益！

愿诸营商贾，处处皆安乐，
所求一切利，无劳悉成办！
愿诸航行者，成办意所愿，
安抵河海岸，亲友共欢聚！
愿迷荒郊者，幸遇诸行旅，
无有盗虎惧，无倦顺利行！
愿诸天守护，无路险难处，
老弱无怙者，愚痴癫狂徒！
愿脱无暇难，具信慈爱慧，
食用悉富饶，时时忆宿命！
受用愿无尽，犹如虚空藏，
无诤亦无害，自在享天年！
愿卑寒微士，容光悉焕发，
苦行憔悴者，健朗形庄严！
愿世诸妇女，悉成男子汉，
寒门晋显贵，慢者转谦逊！
愿诸有情众，因吾诸福德，
悉断一切恶，常乐福善行！
愿不舍觉心，委身菩提行，
诸佛恒摄受，断尽诸魔业！
愿诸有情众，万寿永无疆，
安乐度时日，不闻死殁名！
愿于诸方所，遍长如意林，
充满佛佛子，所宣妙法音！
普愿十方地，无砾无荆棘，
平坦如舒掌，光滑似琉璃！

愿诸菩萨众，安住闻法眷，
各以妙功德，庄严此大地！
愿诸有情众，相续恒听闻，
鸟树虚空光，所出妙法音！
愿彼常值佛，以及诸佛子，
并以无边云，献供众生师！
愿天降时雨，五谷悉丰收，
仁王如法行，世事皆兴隆！
愿药具速效，咒语咸灵验，
空行罗刹等，悉具慈悲心！
愿众无苦痛，无病未造罪，
无惧不遭轻，毕竟无不乐！
愿诸伽蓝寺，讲诵以兴盛，
僧伽常和合，僧事悉成办！
愿欲学比丘，悉住阿兰若，
断诸散乱已，轻安堪修善！
愿尼得利养，断诤远诸害！
如是众僧尼，戒圆无缺憾！
犯者愿生悔，时时净罪业，
寿终生善趣，不复失禁戒！
愿智受尊崇，化缘皆得足，
心续悉清净，令誉遍十方！
愿离恶趣苦，以及诸艰困，
复以胜天身，迅速成正觉！
愿诸有情众，殷勤供诸佛，
依佛无边福，恒常获安乐！

菩萨愿如意，成办众生利！
有情愿悉得，怙主慈护念！
独觉声闻众，愿获涅槃乐！
我未登地前，愿蒙文殊恩，
常忆己宿命，出家恒为僧！
愿吾菲饮食，维生充体能！
世世愿恒得，圆满寂静处！
何世欲相见，或欲问法义，
愿我无障碍，面见文殊尊！
为于十方际，成办有情利，
吾行愿得如，文殊圆满行！
乃至有虚空，以及众生住，
愿吾住世间，尽除众生苦！
众生诸苦痛，愿悉报吾身！
愿因菩萨德，众生享安乐！
愿除苦良药，一切安乐源，
教法伴利敬，长久住世间！
礼敬文殊尊，恩生吾善心，
亦礼善知识，恩长吾功德。

入菩萨行论科判

第一品 菩提心利益

第二品　忏悔罪业

教材版
RU XING LUN
JIANG JI

第三品　受持菩提心

第四品　不放逸

教
材
版
RU XING LUN
JIANG JI

《入行论讲记》（一）

摘要：

五条规则：

1、本论是谁造；

2、本论为谁而造；

3、本论属于何种范围；

4、学习本论具有何种必要；

5、全论何义。

今天是藏历具足八种吉祥的日子。本届百日共修期间，我们要讲《入菩萨行论》。《入菩萨行论》里讲的内容和我们百日共修期间所学修的内容都是一致的，百日共修期间主要学修加行——大圆满加行，《入菩萨行论》里也讲这些内容。

《入菩萨行论》是非常殊胜的，也是必须要学修的一部论典。以前，《入菩萨行论》在印度弘扬得非常广泛。后来，在藏地每一所寺院都有《入菩萨行论》的学修安排。以前我们没有专门学修这部论典，今年的百日共修期间，我们从今天开始学修这部论典。大家能有这样的机缘，不是偶然的，而是宿世修来的福报，大家要重视、要珍惜！

我们现在开始学习《入菩萨行论》，首先要观察：《入菩萨行论》是谁造的？为何而造的？这部论典属于何种范围？（属于大乘还是小乘？大乘有大乘的经藏、律藏和论藏，它属于大乘的经藏、律藏还是论藏？）学习这部论典有何种必要？全论何义？（它的内容包括什么？）

下面就从这五个方面做简单的介绍。

第一，《入菩萨行论》是谁造的？

学修《入菩萨行论》前，我们首先要了解这部论典。当时在印度出现了那么多的阿罗汉，后来又出现了那么多的班智达，也有很多著作及论典。藏地也是，那些译师们翻译了很多经典和论典，藏地各派的祖师及很多大德高僧们也都有很多殊胜的著作及论典。但是，为什么寂天菩萨所造的《入菩萨行论》弘扬得这么广泛？为什么每一个教派、每一个寺院都如此重视《入菩萨行论》？这都不是平白无故的，都是有原因的。

首先，我们对作者寂天菩萨进行观察和了解。

无论是依止善知识，还是学修某一法门，都要以智慧善加观察，然后再去依止，再去学修，这是智者的做法。一个智者不可能盲目地依止一个人，更不可能盲目地学修某个法门。我们依止上师时要观察，学修法门也要先观察，因为这涉及到我们的慧命，我们的解脱。所以，要慎重考虑。解脱的机会千载难逢，这是真正解脱的机会。

解脱的机会非常难得，我们要利用这个机会承办解脱。但是承办解脱，只靠自己是不行的。因为贤劫千佛以及所有的诸佛都是依止善知识，最终获得成就的。若是不依止善知识，不可能解脱。善知识是很重要的，但善知识不是谁都能当的，不是谁都有这个能力的。所以，首先要观察，他有没有这个能力，有没有这些功德，然后再依止。学修法门也是如此，法门再殊胜也没有用，首先要看看，这个法门和自己的相续是否相应。若是和自己的相续不相应，法门再高深也没有用。

然后，观察自己有没有依止的机缘和条件。上师善知识再伟大，再具有智慧，具有能力，若是自己没有依止的机缘和条件，没有缘分也不行。都要认真观察，慎重考虑，然后再做决定。盲目依止，盲目亲近，这都是愚者的做法，这样

的人根本谈不上是学佛人，因为学佛人应该有智慧。佛是智慧，学佛人应该学智慧。

依止善知识，选择法门，都要以智慧观察，然后再去依止，再去学修，不能盲目啊！我以前也讲过，不是先依止再观察，不是先学修再抛弃。应该是先观察，再依止；应该是先观察，再修持。你们很多人已经颠倒了。佛法和世间法不一样，依止上师不是交朋友，不是找对象，二者能一样吗？你找对象，先试一试，看一看也行。但是，这不是找对象，这是找依止，找依靠，找引导者——引导你解脱，引导你成就、圆满的人。学修法门也不能随便，因为佛法里讲的是缘起。若是你破坏了缘起，再要恢复是很难的。所以要先了解、观察，这个非常重要。

我们依止善知识首先要观察、了知，学修法门也要观察、了知。现在你们什么书都看，什么法门都学都修，很危险啊！随时都有可能失去慧命。

下面，我们对寂天菩萨作一番简单的介绍。

寂天菩萨一共有七种稀有的传记。

首先，寂天菩萨是印度一位著名的论师。没出家之前他叫寂铠。古印度时南方有个国家叫贤疆国，他是贤疆国的太子。当时印度有很多外道，但是他对外道没有兴趣，却对佛法具有信心，特别恭敬三宝——这就是他的根性。有的人对外道有信心，有的人对世间法有兴趣，喜欢搞世间法，但是寂铠从小就对佛法特别有信心，非常恭敬三宝，对自己的眷属以及身边所有的众生非常慈善，经常帮助他人，有利他心。

他很聪明，小的时候就学识出众，通达世间的各种学问、技艺。他还依止了一位瑜伽师“古苏噜”，并在其座前求得了《文殊锐利智成就法》。他通过这个法修文殊菩萨，最后亲见了本尊。他的父亲叫善铠，善铠去世后，作为太子的他

即将继承王位。当天晚上他做了个梦，梦中文殊菩萨坐在宝座上对他说："我是你的上师，你是我的弟子，我们两个都坐在同一个宝座上，这是不应理的。"还有，当时在印度，太子继承王位时要举行一个仪式，用净水灌顶。他梦见一个女子用热水给他灌顶，他就问这个女子，为什么用热水给他灌顶。这个女子回答：做授权仪式时用净水灌顶，就如烫水（开水）一样，意思是继承王位以后只有痛苦。他醒后明白了，醒悟了，对世间法生起了厌离心、出离心，继而舍弃了一切，包括王位，离开了自己的国家。

他从小的时候就不是一个普通人，他亲见了本尊，得到了文殊菩萨的摄受，生起了出离心。这是寂天菩萨第一种稀有的传记。

然后，寂铠离开了自己的国家到处流浪。他到了一个地方，这个地方的国王叫五狮国王。五狮国王得知寂铠武艺高强（他从小学过这些），就让他做自己的大臣，有段时间还当国王的护卫。一些嫉妒贤能的大臣（有些大臣特别嫉妒）跟国王说："寂铠很狡诈，若是不相信你就看看，他拿的是木头做的剑，这样怎么能护卫国王呢？"国王一想真是这样，就让他把剑拿出来看看。寂铠跟国王说："我不能把剑拿出来，若是拿出来的话，对你会有伤害。"但是国王不相信，告诉他必须拿出来。他告诉国王，闭上右眼看。这个宝剑是他修文殊菩萨用的，他拿出宝剑，国王注视木剑的左眼眼珠当即弹出落地。疼痛、悔恨交加的国王至此方知寂铠是位大成就者。国王将此告诉大臣们并一起在寂铠面前忏悔，做皈依。大师（寂铠）便加持五狮国王，通过神通让他的左眼复原，度化了五狮国王以及他的所有臣民眷属。这里讲的是他的广大神通力。寂铠显示了神通，通过神通度化了国王以及他的臣民。之后，寂铠又离开了这个地方。这是寂天菩萨第

二种稀有的传记。

他到处流浪，最后到了那烂陀寺。当时印度有两大寺院，一个叫戒香寺，一个叫那烂陀寺。当时那烂陀寺有五百位班智达。“班智达”是梵语，“班”是五的意思，“智达”是通达的意思，通达五明称“班智达”。 他依当时寺内五百班智达之首的胜天为亲教师出家，法名寂天。寂天菩萨（寂天论师）隐瞒自己的内证功德，暗暗地在文殊本尊前听授教法，精修禅观。他已经亲见了本尊。如果亲见了本尊，可以不来听法，可以不和大众共修。同时他紧扣大乘佛子的修学次第，集一百多部经律论之精义编著了《一切学处集要》、《一切经集要》（略称《学集论》、《经集论》），当时所有的人都不知道这两部论典。还有《入行论》，他一共造了三部论典。但在表面上，除了饮食、睡眠、步行外，他对其他事情一概不闻不问，因此被以外表衡量他的人贬称为“三想者”，即只知道吃饭，只知道睡觉，只知道到处走，没有别的想法。

在表面上，他不闻法，也不修法，被称为“三想者”。当时那烂陀寺的僧值们认为寂天不具备任何修行正法的功德，不应该再住在本寺，但又找不到很好的理由来驱逐他。后来该寺举行诵经大会，要求比丘在会上背诵所学的经典，一些人想借此机会羞弄寂天，让他自行离开寺院。这些人便要求圣天论师安排寂天诵经之事，寂天论师便应允了。轮到他诵经的那一天，那些人在诵经会场上故意搭起了高座，却没有安设上座的阶梯。会场中挤满了想看他出丑及对他有怀疑的人。寂天论师并不在意这些，他很自在地登上高座，问道：“请问，要背诵已经听过的经论，还是没听过的经论？”想看笑话的人便故意回答：“要背大家没有听过的。”此时，天空出现了很多瑞相，众多人看见文殊圣尊显现在天空中。寂天论师随即诵读其智慧境中流出的《入行论》，这是大家

都没有听过的啊！读到第九品《智慧品》三十四颂的时候，他的身体腾空，渐渐升高，最后不见身影，只有从虚空中传来的朗朗诵经声，一直到全论诵完为止。他就这样离开了那烂陀寺。

后来，一些论师记下了《入行论》的颂词，但是这些记录不同，有的记得多，有的记得少，存在很大的争执。后来听说寂天菩萨在吉祥功德塔那边，他们便派两个跟他关系比较好的班智达去见寂天菩萨，邀请他回来，但是他不想回来。他告诉他们，在他原先住的地方还有两部论典，一部是《学集论》，一部是《经集论》，《入行论》也在那里。他们回到那烂陀寺后，找到了这些论典，后来广泛弘扬了这些论典。这是寂天菩萨第三种稀有的传记。

吉祥功德塔那边的人知道了寂天菩萨的身份，他不想再留在那里，就到别的地方去了。他身着乞丐装束，以他人抛弃的残食为食，修行"邬粗玛"密行。当地的迦底毗舍梨王有一女仆，一次倒浴身水时，泼在寂天论师身上，那些水顿时如遇热铁般沸腾起来，女仆正惊讶之际，他已不见踪迹。

有一名叫香迦得瓦的外道向国王说，他将在虚空中绘制大自在天坛城，若是佛教徒里有能毁坏坛城的人，他就皈依内道。如果佛教徒里没有能毁坏坛城的人，当地所有的佛教徒都要皈依外道，都要学修外道的法门。当时国王也没有办法，到处找人，也没有找到。后来这个女仆知道了，禀告国王自己遇到过异人。于是，他们到处寻找寂天菩萨，终于找到了，请求他降伏外道。寂天菩萨答应了。寂天菩萨通过广大的神通，毁坏了外道的大自在天坛城，降伏了外道。这是寂天菩萨第四种稀有的传记。

寂天论师后来到了印度东方一个叫曼迦达的地方，与那里的许多外道徒（学修外道法门者）进行了一场大辩论。当

时佛教徒里面没有一个人能辩得过外道的，寂天论师显示神变，挫败了他们，使争端得到了平息。这是寂天菩萨第五种稀有的传记。

在曼迦达西部不远的地方，有五百名持邪见的外道门徒。当时那里闹饥荒，他们得不到食物，遭受着饥饿痛苦的折磨。无可奈何中他们商议：谁要能解决众人的食物问题，就推他为首领。寂天论师得知后，便到城市中化得一钵米饭，并作了加持，使外道徒众取食不尽，解除了饥饿痛苦。成了他们的首领后，寂天论师给他们传法，使他们抛弃了邪见，皈依佛门，后来变成了很好的佛教修行人。这是寂天菩萨第六种稀有的传记。

有一段时期，印度某地遭到极大的自然灾害，粮食颗粒无收。当地一千多乞丐无法得到食物，一个个只有束手待毙。奄奄一息的乞丐们正躺着等死之时，寂天论师运用神变使他们得到丰富的饮食，且为他们广说因果、轮回、五戒十善等佛法，将他们引导于佛法中。这是寂天菩萨第七种稀有的传记。

寂天菩萨的功德是无法衡量的，这里讲的是其中的一小部分。我们通过这些，也能了知作者。他从小具有出离心、菩提心，有广大的智慧、广大的神通。这些都是如佛陀般的功德，只有佛陀有这些功德啊！

刚才讲的这些，都是一般的普通人无法具足的功德。这样，他所造的论典也肯定是非常殊胜，有不可思议的加持力。首先是了解作者，对他生起信心，然后对他所造的论典才能生起信心。若是有智慧，就能生起信心。若是不仔细地去观察、去思维的话，也许会觉得没有什么。所以首先要了解寂天菩萨，然后对寂天菩萨生起信心。

我们已经了知了作者。《入菩萨行论》是谁造的？是寂

天菩萨造的。寂天菩萨具有什么功德？寂天菩萨具有如佛般的功德。我们为什么首先要了解这个人？因为如果我们对寂天菩萨生起了欢喜心，生起了信心，那么对这部论典也能生起欢喜心，生起信心。若是不了解作者，那么对他所造的论典也生不起信心，所以首先要了解作者。这是第一。

第二，《入菩萨行论》这部论典是为谁而造？

是为了他自己，还是为了这些世人，还是为了谁？答案是：为了想学修大乘佛法的善缘者而造，为了菩提心未生者令生起、已生者不退转且能增长而造——没有生起菩提心的，令其生起菩提心；已经生起菩提心的，令其不退转而且能增长菩提心，就是为了这样一种人而造的。

我们现在也要观察自己：是不是这样的人，是不是真心实意地想学修大乘佛法的。你学佛修行，你来参加百日共修，是为了世间的利益，还是为了自我解脱，还是为了成就佛果？若是为了世间八法，为了自我解脱，都不用学这个法门，也可以不学这部论典。

若是求世间利益，“我要得到世间的这些利益——钱、权，包括神通”，这种人不用学大乘佛法，也不用学《入菩萨行论》，通过别的方法，也能获得世间的这些利益。你学大乘佛法，学《入菩萨行论》，世间的这些福报自然而然就有。学修大乘佛法的人，学修《入行论》的人，能不能获得世间的这些利益？能！但是想获得世间这些利益的人，是不是必须要学修《入行论》？不是，可以不学。

若是求自我解脱，“我不求什么别的，就求自我解脱。因为轮回太苦了，因为世间太苦了，我要获得解脱，从六道轮回当中要获得解脱。”这样的话，也可以不学《入行论》，通过别的方法，比如说学声闻乘、缘觉乘等也能获得自我解脱。这种人不是必须要学修大乘佛法，也不是必须要学修《入

行论》。但是学修大乘佛法的人、学修《入行论》的人，能不能得到自我解脱？能。你的断证功德圆满了，你成佛了，不也就自我解脱了吗？

只要火点燃了，灰自然就有。若是你想成佛，想自觉觉他，自度度他，觉行圆满，想获得这样一个究竟的果位，必须要学修大乘佛法，必须要学修《入行论》。通过学修大乘佛法，通过学修《入行论》，你最后才能获得佛果，才能觉行圆满，才能够成就佛果。

所以，大家看看自己是哪种人，这是很重要的！不能盲目地来参加百日共修，来参加学修。现在标准已经出来了，大家依这个标准来衡量自己，自己到底在求世间八法？还是在求自我解脱？还是想真正地利益众生？《入菩萨行论》这部论典就是为真正想学修大乘佛法的大乘根基者而造的。

《入菩萨行论》这部论典也是为了菩提心未生能生而造的。“未生能生”是什么意思？如果你想成佛，想证得菩提果，那你就得先发菩提心。“我是要成佛的”，如果想成佛，那么你就要发菩提心，发菩提心才能证菩提果。若是你不发菩提心，就不能证得菩提果。因为菩提心是菩提果的因，有因才有果。若是没有因，不会产生果。观察自己的心相续，在你的相续当中，若是没有生起菩提心，《入行论》就是让你在相续当中生起菩提心的方法。若是如法修学《入菩萨行论》，在你的相续当中一定能生起菩提心。

如果通过观察了知在自己的相续当中已经有了菩提心，那么还要不要学《入行论》？要！因为它会让你相续当中的菩提心不退转，并且令它不断增长。

在座的各位都是修大乘佛法的，都是要修大圆满法的，都是要即身成佛的，自己看看菩提心有没有具足。若要进入大乘妙道，首先要发菩提心。在你的相续中有没有生起菩提

心？如果没有生起菩提心，你就应该认真地学修《入菩萨行论》，这样的话，在你的相续当中就能生起无伪的菩提心。很多人学修佛法很多年了，也许在相续当中已经有了利他心、菩提心，如果你能够认真地学修《入菩萨行论》，它就能让相续当中的菩提心不退转并且增长，直到圆满。所以，我们一定要学修大乘佛法，要学修《入菩萨行论》。

这部论典为何而造？为想学修大乘佛法的善缘者而造，为了未生菩提心者令其生起、已生者不退转且增长而造。寂天菩萨就是为了这样一种人而造的这部论典。这个时候要对照自己：你是不是这个法的法器？法器很重要。为什么很多人受不到法益呢？因为没有成为这个法的法器。如果没有变成法器，怎么能得到法益呢？

今天我们每一个人都来做一个观察，这个观察是很重要的。自己到底有没有变成这个法的法器？若是你真正成为了这部论典或者这个法的法器，你一定能受益，一定能得到不可思议的法益。我们现在不是在讲故事，也不是在讲别人，而是在讲我们自己的修行。大家都应该对照对照自己，应该用佛法当镜子来照自己。我们不是为了掌握这些理论，也不是为了增加学问，我们是为了解脱和成就。为了解脱，为了成就，我们一定要运用佛法，对照自己，依法改变自己。学佛修行应该是往内观，对照自己的内心，这是很重要的。

第三，这部论典属于何种范围？

三藏有属于小乘的三藏，也有属于大乘的三藏，这部论典是属于小乘还是属于大乘？这里讲的是小乘法还是大乘法？若是属于大乘，大乘有经藏、律藏、论藏，它是属于经藏、律藏，还是论藏？

这部论典属于论藏，是大乘论藏，这里宣讲的是佛第二转法轮的内容。寂天菩萨是中观应成派的论师，他所造的如

《入菩萨行论》等论典也应该是属于中观应成派的论典。前面几品内容都是为了抉择第九品《智慧品》，因为智慧是成就的要诀，解脱的要诀，而《智慧品》里主要讲远离八边戏论的大空性。所以，它是大乘论典，尤其是中观应成派的论典。

第四，具何种必要？

学这部论典，有必要吗？有必要。有什么必要？为了什么？学修《入菩萨行论》能发菩提心，能行菩萨道，最终能证菩提果，这就是必要。

大家说得都轻松："发菩提心，行菩萨道……"真正要发菩提心，要行菩萨道，就要学修《入菩萨行论》。只有如理如法地学修《入菩萨行论》，才能发菩提心，行菩萨道，最终能证菩提果。这就是学《入菩萨行论》的必要。你看，我们这次学修《入菩萨行论》多重要啊！

第五，全论何义？

即《入菩萨行论》整部论典的内容——从前言到结尾之间所阐述的内容是什么？是怎么宣讲的，怎么阐述的？《入菩萨行论》所讲述、所阐明的是发菩提心、行菩萨道的大乘道次第，可以说包括了显宗基道果的一切修法，即一个人要成佛，要证得无上正等正觉的果位，从最初发心开始，到入道，再到最后圆满成佛的过程。

以上就是传讲论典的五条规则。当时，那烂陀寺的班智达们传讲论典的方式就是按五条规则来宣讲的。那些班智达们讲经典的时候，以五种圆满的方式讲。今天我们讲的是五条规则的宣讲方式：第一，要了解作者；第二，了解这部论典为何而造；第三，这部论典是属于大乘还是小乘，是经藏、论藏，还是律藏；第四，学修这部论典有什么必要；第五，从前言到结尾，整部论典的内容是什么。这些都是我们需要

了解的。

我今天没有讲论典的内容，大家先了解一下《入菩萨行论》这部论典是很有必要的。佛教里有经典和论典，经典是佛所说的，论典是佛的弟子们——具有成就的人所造的。内道（指佛教）的论典必须要具足两个功德：其一，降伏烦恼，消除烦恼。通过学修，能帮助自己降伏烦恼、消除烦恼，具有这个功德，才是真正的论典。其二，具有救护、救度的功能，能从三恶道中解救众生。通过学修这部论典，最起码让你不堕落恶趣，能获得解脱。若是能从三恶道中、从轮回中解救众生，能够降伏烦恼，能够断除烦恼，具有这两个功德，才能称为论典。

佛教的论典不是谁都可以造的，必须具备三个条件：一要证悟空性、二要亲见本尊、三要精通五明。这样才有造论的资格，不是什么人都可以造论的。真正证悟空性、真正亲见本尊的人，已得到了本尊的摄受，才可以造论；还有一种人是最起码也要精通五明，才可以造论。

刚才我们为什么首先要讲这五条规则呢？我们开始要学修《入行论》了，这是部论典，不是经典，不是佛亲自宣讲的，是印度的一位论师造的。这就需要观察。有些人什么书都看，都学，看看自己，是不是这样？关于造论，现在的社会很乱，拿起笔就开始造论了。所以，大家要仔细观察，不能盲目地去看，盲目地去接触，应该用观察力去观察。这些都不是随便的事，要非常谨慎。

随缘不是随便。虽然不能分别，但是一定要分辨。要分辨善恶，要取舍善恶；要分辨好坏，要取舍好坏。如果连善恶都不分辨，好坏都不分辨，那变成什么了？莲花生大士说的“见解比虚空高，取舍因果比面粉还细”是什么意思？你证悟了空性，一样要分辨善恶，一样要取舍善恶。所以不能

一说“一切平等”、“不能分别”，就开始不分辨了，不取舍了，这就又堕入了无边、空边，那不是真正的中道，也不是真正的正道。

大家先要以智慧观察。无论是依止善知识，还是亲近善知识，无论要学修什么法门，什么论典，首先应该先了解。刚才讲了，尽管没有充分准备，但是今天的日子非常殊胜，所以就从今天开始宣讲本论了。

思考题：

1、请简述本论宣说方式的五条规则。

2、内道论典应具有哪两种功德?

《入行论讲记》（二）

摘要：

1、传讲佛法的方式；

2、闻法方式之发心与行为。

还没有讲正式的论文之前，先给大家讲一下讲法、闻法的方式。讲法有讲法的方式，闻法也有闻法的方式，以这些方式讲法、闻法才是如理如法的。

讲法的方式有佛传讲佛法的方式、阿罗汉传讲佛法的方式，还有班智达传讲佛法的方式，一共有三种。

第一，佛以三种神变来讲法，这是超越的。

1、以身神变来讲法。佛陀传讲佛法的时候，从白毫间放光，照射整个三千大千世界，让没被摄受的众生得到摄受；再出广长舌相，周遍三千大千世界，让已经得到摄受的众生生起欢喜心、信心。这是以身神变来讲法。

2、以语神变讲法。佛以六十种妙音广略畅演诸法，各趣众生皆能了达。如《普贤行愿品》里所讲"天龙夜叉鸠槃荼，乃至人与非人等，所有一切众生语，悉以诸音而说法"，佛传讲佛法的时候，不同语言，不同种姓的众生都能得到法益。这是以语神变讲法。

3、以意神变传法。佛通过圆满的智慧，洞察一切众生的不同根基和意乐，然后适应不同所化众生而宣讲不同法门。这是以意神变传法。

佛的弘法利生事业是恒常不变的，是任运自成的。佛通过身口意的神变力给众生传法，这也是我们经常讲的"佛无处不在，无所不知，无所不能"，二者讲的是一个道理。佛

通过自己身的神变力，让所有未得到摄受的众生都能得到摄受，让已经得到摄受的众生生起欢喜心，生起信心。佛通过自己语的神变力，让一切众生，不分人与非人，不分何种种类，都能听懂。我现在讲汉语，你们就能听懂；若是讲藏语，你们就听不懂了。若是给藏民讲，只能讲藏语，不能讲汉语；若是讲汉语，他们就听不懂了。但是佛传讲佛法的时候没有这些障碍，众生都能听懂，都能了知。佛通过自己的意神变力，给不同根基的众生宣讲不同的法门。众生无边，法门无边。

其实佛法也好，法门也好，是没有局限的。若是这样的话，那众生是不是都能解脱或成就了？不是。佛传法没有障碍，但众生若要得到如是的利益，若要感应如是的功德，还要靠自己的善根和福德。佛是无所不知、无处不在的、无所不能的，但若是众生自己没有善根和福德，不一定能感受到，不一定能得到如是的功德力，这是众生自己的问题。所谓“千江有水千江月”，如果你这条江里没有水，就不能映现出月亮的影子。这不是月亮的问题，是你自己的问题。

既然这样，是不是谁都能得遇佛法？谁都能生起信心？谁都能得到摄受？是不是谁都能成就佛果？不是的。虽然众生都有佛性，但是无论要得到佛的摄受，还是自己要得到成就，都要靠众生自己的善根和福德。若是你没有善根、没有福德，虽然你有佛性，也不能成佛；虽然佛的事业无量无边，无处不在，你也不一定能感受得到。所以我们经常讲“佛度有缘人”。对有缘众生来说，佛是万能的，但是对无缘众生来说，佛是无能的。若是众生自己不积累善根，不积累福德，佛也没有办法。

佛通过三种神变力传法，这是最究竟、最圆满的传法方式。只有佛才有这个能力，其他任何众生都没有这个能力；

只有佛才有这个功德，其他任何众生都没有这个功德。

第二，阿罗汉的传法方式。

阿罗汉传讲佛法的时候，以三种清净传讲佛法。

1、法器清净。阿罗汉传法的时候，先通过自己的智慧、觉悟去观察众生的相续，衡量这个众生是否是法器，是否是这个根基。知道了众生的相续后，再给众生传相应之法。有的还没有成为法器，就不能讲；有的是小乘法的法器，就讲小乘法；有的是大乘法的法器，就讲大乘法。

若是众生没有成为这个法的法器，给他讲这些道理，只有害,没有利，所以堪为法器是很重要的。有的众生根本就没有这个根基和意乐，有的对小乘法有信心，有的对大乘法有信心，有的对显宗有信心，有的对密宗有信心，这就说明众生有不同根基，不同意乐。所以，应机说法是非常重要的。阿罗汉首先会观察众生是否是法器，若是法器，他再传相应的法。这是法器清净。

2、语言清净。阿罗汉的相续中已经没有烦恼的染垢，他的相续是清净的，心是清净的，因此他的身体和语言也是清净的。若是心不清净，身不会清净，语也不会清净。心不清净，行为就不会清净；心清净，行为才清净。身和语主要靠心。

阿罗汉已经断烦恼了，他的心是清净的，所以他说法的语言也是清净的。一个普通人讲法和一位阿罗汉讲法，二者是完全不同的。一个普通人讲法，即使他讲的道理再好，讲得再流利，也没有用，因为语不清净。主要是他的心地不清净，所以语言没有力量。心清净，语言才清净；语言清净，才能真正深入人心，感化人心。阿罗汉传法是以清净的语来传法的。

3、法义清净。阿罗汉所传的法，是佛亲口所宣或自己

亲自证悟的，不会夹杂其他。他所讲的要么是佛所说的，要么是自己亲自证悟的境界，所以法义清净。他讲法不会随便讲，不会有夹杂。

阿罗汉通过这三种方式来传法。“阿罗汉”在此处不是仅指小阿罗汉（小乘里讲的阿罗汉），也包括大乘里讲的阿罗汉，即登地以上的菩萨。尽管是因地菩萨，但他是登地以上的菩萨，所以称为阿罗汉。因为登地以后，才真正地现量见到了无我的真理，才能断除烦恼。在此处，一地以上的菩萨也是阿罗汉。

阿罗汉宣讲佛法的时候，就是以这三种清净来传讲的。

第三，班智达传讲佛法的方式。

“班智达”是梵语，“班”是“五”的意思，“智达”是通达的意思，通达五明才可以成为班智达。以前在印度有两大最著名的寺院——戒香寺和那烂陀寺，当时的班智达都在这两大寺院里，两大寺院的班智达传讲佛法的方式各不相同。

戒香寺的班智达传讲佛法的时候，不区分经典和论典，主要是通过“两个决定”来传法，即决定法器和决定法义。那烂陀寺的班智达们传讲佛法的时候，区分经典和论典，若是讲经典，就以五种圆满来传讲；若是讲论典，就以五条规则来传讲。

经典是佛亲自讲的，那烂陀寺的班智达们以五种圆满来传讲经典：住处圆满，为清净刹土，我们现在所在的地方就是佛刹土、清净刹土；说法上师圆满，为佛陀；法圆满，为大乘法；时间圆满，为本来常有的相续轮；眷属圆满，为男女本尊，所谓“眷属”，就是指上师的弟子或自己的同修，以及身边所有的众生。他们传讲佛经时，就有这样的要求。这就是密宗里讲的“观五种圆满”。

那烂陀寺的班智达们宣讲论典的时候，以五条规则来宣讲，即由谁来造，为谁而造，属何范围，具何种必要，全论何义。比如昨天所讲的这五条规则，首先了解《入行论》是谁造的？就要对作者寂天菩萨作一番介绍。《入行论》为谁而造？是为了想修学大乘佛法的善缘者而造，谁想学修大乘佛法，就为谁而造。该论典属何范围？它属于大乘佛法；大乘佛法有经藏、论藏、律藏，《入行论》属于论藏，主要抉择的是佛第二转法轮的内容。具何种必要？即学修这部论典有什么必要，能得到什么样的利益？就是发菩萨心、行菩萨道，最后能证得无上菩提。全论何义？整部论典从前言到结尾都在讲怎样发菩提心，怎样修菩萨行，最后怎样成就无上菩提，显宗里的基、道、果都包括在这里面。这叫五条规则，这些班智达们就以这五条规则来传讲论典。

这三种传讲佛法的方式有时也是不冲突的。比如，佛能够用这三种方式传讲佛法。佛以阿罗汉形象来度化众生的时候，就以三种清净来传讲佛法；佛以班智达形象度化众生的时候，则通过两种决定或五种圆满、五条规则这些方式来传讲佛法。

一般的阿罗汉，无论是大乘的阿罗汉还是小乘的阿罗汉，则以三种清净的方式传讲佛法，还可以以班智达们传讲佛法的方式传讲，但是不能以佛传讲佛法的方式传讲佛法。因为，无论是小乘的阿罗汉还是大乘的菩萨，在境界上和佛相比有很大的差别，他们的断证功德还没有圆满。

比如，小乘里讲的这些阿罗汉们有四不知因：时不知因、境不知因、细不知因、多不知因。

时不知因：即无法了知时间久远的事情。虽然他们有神通，也有智慧，但是对特别久远的事情，他们无法能够了知，无法能够观察到。比如舍利子无法观察到华杰施主相续中的

善根。华杰施主已经八十多岁了，他想出家，当时佛不在，舍利子等众弟子在，他们没有同意华杰施主出家的请求，因为他们通过智慧观察，在华杰施主的相续中没有这个善根，没有今生出家获得成就的因缘。后来，华杰施主遇到了佛陀。佛陀通过智慧观察到，华杰施主很久很久以前，有一世在畜生道做猪，在一次无意绕塔中种下了善根，现在这个善根成熟了，他可以出家并且还能获得成就。佛观察到了，舍利子没有观察到，因为他的境界、智慧无法跟佛比。

境不知因：即外境的距离太大而不知。比如，神通广大的目犍连不知道亡母转生之处。他的母亲转生到聚光佛刹，当时他用自己的神通没有观察到，他请问佛陀，佛陀通过神通观察到了。

细不知因：即一些细微的因果，除了佛之外，谁也无法能够了知。

多不知因：即佛有十力、四无畏、十八不共成就，而阿罗汉则不具有这些功德，他们无法能够了知佛具有的这些功德，也根本无法用神通观察佛的功德。

大乘的阿罗汉、菩萨也有很多这样的障碍，因为他们的断证功德没有圆满。八地以上的菩萨看似具有佛的功德，但是他们所具有的这种功德是相似的，不是真正的。所以，除了佛，谁也没有能力以三种神变来传讲佛法。

阿罗汉可以以班智达们传讲佛法的方式来传讲佛法。小乘的阿罗汉里也有班智达，尤其是大乘菩萨们更会以班智达的形象来度化众生，因此他们可以以班智达传讲佛法的方式传讲佛法。

对于班智达而言，除了佛菩萨所化现的班智达，普通的班智达们只能以班智达传讲佛法的方式传讲佛法。比如，戒香寺有自己传讲佛法的方式，那烂陀寺也有自己传讲佛法的

方式。他们主要通过自己传讲佛法的方式传讲佛法，他们无法以三种神变来传讲佛法，也无法以三清净来传讲佛法，因为一般普通的班智达没有这些神通，也没有断烦恼。比如“法义清净”，他们自己没有证悟，所以没有能力以自己的证悟和智慧来传法。再如，“语言清净”，他们还没有证悟诸法的实相，所以难免有讲错，难免有不如法的时候。所以他们很难做到以三种清净的方式传讲佛法。

前面讲的都是传讲佛法的方式。佛有佛传讲佛法的方式，阿罗汉有阿罗汉传讲佛法的方式，班智达有班智达传讲佛法的方式。我们主要以班智达传讲佛法的方式来传讲佛法。莲花生大士、静命论师，还有后来的阿底峡尊者，都是那烂陀寺的班智达。所以，藏地主要以那烂陀寺传讲佛法的方式传讲佛法。

我们的历代祖师是以班智达传讲佛法的方式来传讲佛法的，尤其是以那烂陀寺传讲佛法的方式传讲佛法。我们也要尊重历代祖师的这种传统，到我们这里也是如此。

前面所讲的是上师、善知识们传讲佛法的方式，接下来讲闻法的方式。闻法的方式有发心和行为。

首先是发心。

发心讲的是心态。今天你到这里闻法，发心很重要，心态很重要。若是如理如法，功德无量；若是不如法，罪过也很严重。所以每个人都要仔细地观察自己，若是你以听闻佛法的方式闻法，这叫如理如法；若是你没有以听闻佛法的方式听闻佛法，就是不如法。

首先要观察自己的内心，也就是心相续，自己是善念、恶念，还是无记的状态？若是恶念，就要立即断掉；若是无记的状态，要立即调整。要保持善念，心态要清净。

发心，今天主要讲两种：一种是显宗的发菩提心，另一

种是密宗的发无上清净心。

显宗的发菩提心，即显宗里讲的“悉发菩提心”，指的就是愿菩提心和行菩提心。

刚才在讲法前，我提示大家了：“为修持成佛要发殊胜菩提心，为度化一切父母众生要发誓修持成佛，为早日圆成佛道要精进认真闻思修行！”你想修持、想成佛，就要发菩提心，这是第一句；第二句“为度化一切众生要发誓修持成佛”，这是愿菩提心。为什么要发誓、发愿修持成佛？因为只有成佛了，你才有度化众生的能力；只有成佛了，你才可以转法轮；只有转法轮了，才可以有自己的教法，才能真正地利益、度化众生。所以，修持成佛是很重要的！若是你没有修持成佛，没有转法轮，即使你讲得再多，讲得再好，也只是帮人家弘扬他的教法，也不能更广泛地利益众生。现在我给大家讲的法是释迦牟尼佛的教法，将来我成佛了，转法轮了，那时我有自己的教法，那个时候十方诸佛菩萨都来协助我、弘扬我的教法。现在我们学的是释迦牟尼佛的教法，十方诸佛菩萨都来协助释迦牟尼佛，弘扬他的教法。所以成佛很重要！因为我们要转法轮，如果不成佛就没有能力转法轮。我们要发誓成佛，这是愿菩提心，这是一个愿，也是一个目的。第三句是“为了成佛要精进认真闻思修行！”这是行菩提心。我们发了誓要成佛，就要学一切菩萨的学处，要修六波罗蜜。我们要认真闻思修行一切菩萨的学处，要学修六波罗蜜，这个决心叫行菩提心。

今天我们到这里来闻法是为了什么？就是为了成佛，成佛是为了什么？是为了度化众生。有这个发心，以这样的心态来闻法，才是如法的。这主要是在显宗里讲的。

密宗里讲发无上清净心。

无上清净心也就是观五种圆满。你到这里闻法，最好有

这样真实的境界。若是没有真实的境界，就要调整心态，要观五种圆满。刚才，你进大殿来坐下开始听法的时候，有没有观五种圆满？住处圆满，所在的这个地方就是清净刹土。除此之外，没有清净刹土。心净则土净，心不净则土不净。心清净了，当下就是净土；心不清净，你到西方极乐世界也是不清净的。有真实的境界最好。若没有真实的境界，也要这样观想。然后是说法上师圆满，视上师为阿弥陀佛或者药师佛等佛陀。有境界最好。若没有境界，就要这样观想。眷属圆满，自己的同修道友圆满，为莲花部或金刚部的男女本尊之自性。有的人东看西看，继而生起贪心、嗔恨心、嫉妒心、傲慢心等各种烦恼。看这个人不如自己，就认为自己很了不起；看那个人比自己强，则起嫉妒心；看这个——喜欢，起贪心；看那个——讨厌，起嗔恨心……这都不如法！法圆满：大乘佛法，大圆满法。没有不圆满的，无论今天讲得流利还是不流利，无论好听还是不好听，都是清净的，都是圆满的。你有这些真实境界最好。若没有这种境界，就要这样观想，要调整心态。这样多舒服啊，这样多清净啊！非要观成不清净的，有什么用啊？不是自寻烦恼嘛！自己内心多痛苦啊！就要观为清净、观为圆满！时间圆满，本来常有的相续轮，指的就是没有三时之分。什么意思？三时是分别的。没有分别的，本来清净、本来常有的相续轮为时间圆满。这五种圆满不是将非圆满的观为圆满，而是本来圆满的观为圆满。

你今天在闻法前做到这些了吗？发无上菩提心了吗？发愿、行菩提心了吗？发无上清净心了吗？有没有观五种圆满？在闻法之前有没有发心？如果之前没有发心，刚才给大家提醒的时候，你就应该发。如果还是没有发，那现在能不能发？不能。已经晚了，已经不可弥补了！

这些都是闻法的方式，我们听闻佛法时必须具备这些。若是不具备，闻法不如法；若是具备了，闻法才是如法的。如法还是不如法，大家不要问我，问你自己，因为你的内心你自己知道。是否如法，你对照刚才所讲的这些标准来判断就知道了。

我们要保持善念，心态要保持清净，就要发这两种心：一种是菩提心，一种是清净心。

然后是行为。第一，所断之行为；第二，所行之行为。

第一，所断之行为。

指闻法时不应有的行为：(一)、器之三过；(二)、六垢；(三)、五不持。

(一)器之三过。

1、耳不注如覆器之过。

闻法时恭敬谛听，断除耳不注如覆器之过。佛当时给四众弟子传法的时候，首先跟大家说“要谛听”，这是很重要的。若是不谛听，都白讲了，都是不如法的。所以谛听很重要！要认真地听，特别要入心。若是没有谛听，虽然身在闻法的行列，心却不在闻法的行列，在外境当中散乱，跑到家里去了，去看亲戚了，心不在焉，这是不如法的。这是覆器之过。覆器是比喻，犹如一个容器扣着放，灌再多的食物也灌不进去。同样，若是不谛听，即使所讲的法再殊胜、再高深，也没有用，你无法能够受益。

2、意不持如漏器之过。

闻法时要铭记，断除意不持如漏器之过。只听也不行，还要牢记、铭记在心里。这是很重要的！现在在听，很明白似的；现在在听，很有感觉似的。一会儿出去了，什么都没有了；一会到禅房思维观修，更是什么都想不起来，什么也没有记住。这就是心没有专注，没有铭记在心里。这也是闻

法的一个过失——漏器之过。犹如这个容器下面是漏着的，即使向里面灌再多、再好的东西也会漏出去，盛不住。

3、断除杂烦恼如毒器之过，即不能掺杂烦恼。

若掺杂贪心、嗔恨心、嫉妒、傲慢心等烦恼，则如毒器之过。这个容器虽然没有扣着放，也没有漏，但是里面有毒，所以不能盛东西，即使盛的东西再好也不能用。若是用了，就会毒死你！同样，你今天来闻法、修善、做功德，若是掺杂了烦恼，不但没有功德，反而有罪过，不是行善，而是造恶。这样你就有罪过了、造恶业了，将来是要感受果报的，因为因果是不虚的。

这三点很重要，第一个是谛听，第二个是铭记，第三个是不能掺杂烦恼。

(二)六垢。

"垢"是染污的意思，若是有这六种行为，就染污了闻法。《释明论》中说："傲慢无正信，于法不希求，外散及内收，疲厌皆闻垢。"

1、傲慢心。傲慢的铁球上不沾功德水。若是有傲慢心，不能得到佛法，不可能具有功德。真正具有功德的人不会有傲慢心。

2、无正信。对上师、对佛法没有信心。因为佛法是以恭敬心、信心求的，要得法就要有信心、有恭敬心，有信心、有恭敬心才能得到佛法。你今天听闻佛法、学习佛法，这和你学习世间的学问不一样，因为佛法是智慧，世间的学问则是知识。你学知识不需要恭敬心，也不需要信心；但是你学习佛法，一定要有恭敬心和信心。如果没有恭敬心和信心，不可能得到佛法。即使你来听闻了，能明白一些道理，能增长一些知识，但这是不是真正的佛法？不是。因为真正的佛法是对治烦恼的，是对治习气的，真正的佛法是不离智慧的。

得一分佛法就得一分智慧，得一分智慧就少一分烦恼，少一分烦恼就减轻一分痛苦，这些是相辅相成的。所以希望你们不要把佛法变成知识，应该变成智慧。学佛修行就要转识成智。如果你只是增长知识，这是增长分别，增加烦恼，没有用。知识越渊博，也许内心的烦恼越多，习气越重，没有用。所以不要到这里来学知识，应该修智慧，这样才能解决问题，才能解决烦恼，才能解决痛苦。所以，大家必须要有信心。信心很重要，信心是成就的根本。信心有多大，成就有多大；信心有多大，加持有多大。没有信心闻法是不如法的，得不到真正的法益。

3、于法不希求，即对佛法没有希求心。闻法或修法应该犹如饥饿的牦牛吃草一般，不能像在狗的面前放青草一样没有兴趣。所以要有希求正法之心，这很重要。自己观察一下，自己有没有希求正法之心？希求正法之心越大，你所得到的佛法就越多，这很重要。

4、外散，就是心散乱。

5、内收。我们闻法或打坐的时候，总爱昏沉、打瞌睡，这就是内收。

外散和内收都是闻法、修法中的过患，所以保持适度是最重要的。保持适度，不紧不松，这是窍诀啊！你今天在这里听闻佛法，若是内心太紧张了不行，内心太松懈了也不行，应该把握适度。这里有个度，若是你把握好了，就能增长智慧，就能获得智慧。闻法或修法都不能随便，要找窍诀。这里就在讲窍诀，窍诀很重要。你随便听闻，随便打坐，不会有效果的。我们应该观察自己，是外散还是内收了？

6、疲厌。比如，今天做会供三个小时，就觉得时间太长了，坐不住，心里就厌烦了。闻法也是，心想：怎么还不结束啊？快到十点了……这就是生起厌烦心了，这也是闻法

中的过失。

（三）五不持。

1、持文不持义。只持词句，不去领会它的含义。

2、持义不持文。现在有很多这种现象：口头上都会讲大道理，既不闻法也不系统地学习，自己觉得这样就是学佛修行，这就是持义不持文。

自己好好观察一下，不能堕落这两边。有的只注重闻思，不注重修行；有的只注重修行，不注重闻思。这些都是过患。意义不离文字，文字不离意义，都要学。

3、未领会而持。没有明白，没有真正地领会，自己就觉得已经领会了，并把这种不正确的理解当作正确的来执持，这就是未领会而持。要通过观察，要有教证和理证。教证和理证很重要，通过教证、理证才可以真正地领会和确定，没有教证、理证之前不能盲目，不能自以为是，否则也是过失。这就是未领会而持。

4、上下错谬而持，即不按程序，不按次第学。我们现在强调次第，闻思修是有次第的，戒定慧是有次第的，出离心、菩提心、证悟空性的智慧都是有次第的。什么都是有次第的、有程序的。如果不按程序，不按次第，就是上下错谬而持。

5、颠倒而持。

上面讲的器之三过、六垢、五不持，这些都是所断之行为，即闻法的时候不应该有的行为。我们应该观察一下，自己有没有这些行为？这些都是标准，应该拿这些标准来衡量自己，观察自己闻法或修法是否如法。

第二，所行之行为。

即闻法的时候应该具有的行为，也有三种：依止四想、具足六度、依止其他威仪。

（一）依止四想。佛在《华严经》中讲，闻法的时候应该于自己为病人想，于佛法为妙药想，于善知识为明医想，于精进修持为医病想。

1、于自己为病人想。我们患有贪嗔痴慢疑的病，所以在六道中轮回，遭受了无穷的痛苦。我们为什么在六道中轮回？为什么遭受那么多痛苦？就是因为有烦恼。我们有烦恼的病，现在就要除掉贪嗔痴慢疑等烦恼的病。没有这些病，我们就不受六道轮回了，就不会遭受这些痛苦了。现在唯一的方法就是佛法、正法，钱、权、神通等都解决不了这个问题，治不了这种病。即使你的权力再大，再有钱，再有神通，也治不了贪嗔痴慢疑等这些烦恼的病。只有佛法、正法，才能治疗贪嗔痴慢疑等烦恼的病。

2、于佛法为妙药想。自己是患者，有贪嗔痴慢疑等烦恼的病，现在要治疗，想解脱贪嗔痴慢疑等烦恼的病，只能依靠佛法、正法，这是唯一的选择，但是这个时候自己不能乱投医。现在，很多人学佛修行很多年了，不但没有得到利益，反而越来越烦恼，越来越痛苦了，就是因为修行不如法。

3、于善知识作明医想。要靠善知识、靠明医，不能乱吃药、乱抓药，不能盲修瞎练。佛讲过，若是盲修瞎练，佛法也会变成恶趣因——佛法也会给你带来烦恼，带来痛苦。真的很危险！所以要靠善知识。

4、于精进修持为医病想。要听善知识的指导，他让你怎么学，你就怎么学；他让你怎么修，你就怎么修。因为他是明医啊！他知道怎样治疗贪嗔痴慢疑等烦恼，他知道怎样服用佛法、正法的妙药，他会对症下药。你就听他的，去服这个药；听他的，去修这个法。这样才能治疗这种病，才能解脱烦恼啊！很重要啊！

《华严经》当中讲的“依止四想”是很重要的。这样学

佛、修行才能对治烦恼，降伏烦恼，才能摆脱痛苦。你看看，自己有没有“依止四想”？有没有这样想？你是否知道自己是个患者，是否知道这些痛苦的来源？山下苦，山上更苦；在山下烦恼，到了山上烦恼更多了：你是逃避不了的。有的人想换一个环境，想换一个工作，想换一个身边的众生，这些都解决不了问题。到哪里都一样有烦恼，到哪里都一样有痛苦，不要到别处找。现在我们已经找到了问题，也找到了解决的方法，应该心安理得了。

(二)具足六波罗蜜多。闻法前，摆法座，供花，供香，这是布施波罗蜜；身口意保持清净，是持戒波罗蜜；以欢喜心、恭敬心闻法，是精进波罗蜜；不顾一切艰难困苦，严寒酷暑闻法，是安忍波罗蜜；闻法时心专注，不散乱，是禅定波罗蜜；用心去领会这些内容，对不明白之处过后请教，解开心里的疑惑，这是智慧波罗蜜。闻法时六波罗蜜都可以圆满，这就是具足六度。

(三)依止其他威仪。

佛在《毗奈耶经》中讲：“不敬勿说法，无病而覆头，持伞杖兵器，缠头者勿说。”

若是没有恭敬心，不能给他讲法。因为我是宣讲佛法之人，所以我要坐在高处；你们是听闻佛法者，所以要坐在低处。这是对佛法的恭敬，不是对我个人的崇拜。“覆头”就是蒙头、戴帽等，这都是不如法的。若是患病，那是特殊情况；若是没有病，这都是不恭敬的行为。若是有这些不恭敬的行为，就不能说法。拿伞、拿手杖、拿兵器、缠头发等，这些不恭敬的行为都要放弃。

恭恭敬敬地听闻佛法，这很重要。因为闻法、修法的时候，要对治傲慢心，要降伏习性，这叫修行。你把自己放在最低处时，实际上你在最高处；你把自己放在最高处时，实

际上你在最低处。这不是在表面上装，而是内心的境界真的是这样，这里讲的是内心的境界。

《本生传》里讲："坐于极下地，当具温顺仪，以喜眼视师，如饮语甘露，当专心闻法。"

应该坐在低处，要特别地温顺、特别欢喜地注视着讲法师，不能愁眉苦脸的。坐在低处，非常有礼仪的，特别欢喜地闻法。传法才是真正的洒甘露，你的心量打开了，佛法的甘露就能滋润你。否则，这个甘露你就接不到。也许很多人都不明白，觉得我今天拿着那样一个宝瓶，在你头上洒点水，才是在洒甘露。其实这不是甘露。虽然我是个凡夫，但是我今天以佛的教言和上师的窍诀给大家传法、说法，这才是洒甘露，但是你要有恭敬心，有信心。只有你的心门打开了，才能接到甘露，甘露才能滋润你。大家应该特别专心、用心地闻法，这样两三个小时一瞬间就过去了。

这就是闻法、修法的时候应该具备的行为。

传法要以传法的方式传法，闻法要以闻法的方式闻法，这样才如法，才能得到如是的功德和利益，这都很重要。好，今天就讲到这里。

思考题：

1、闻法时怎样才能具足六波罗蜜？

2、请讲一讲阿罗汉传讲佛法的方式。

《入行论讲记》（三）

摘要：

1、讲法和闻法应该具备的几个窍诀：五决定、三纲要；

2、阐述论名的含义、取名的方式以及取名的意义；

3、顶礼以及立誓的意义。

我们上次讲了讲法的方式和闻法的方式，今天继续讲讲法和闻法应该具备的几个窍诀。

一、五决定。

以前印度的世亲论师讲过五条决定。这五条决定分别是：一、必要；二、略说；三、解义；四、连贯；五、辩论。

第一，必要。无论是讲法的人，还是闻法的人，首先要知道所讲解或所听闻的经典或论典的必要。比如我们现在讲解或听闻《入行论》，其必要是发菩提心。我们要进入大乘妙道，最终要获得无上菩提的果位，首先就要发菩提心，然后是行菩萨道，修六度万行，最后证悟无上菩提——成就佛果。

第二，略说。即先进行大概的简述。比如说《入行论》一共有十品，其内容也是为了“菩提心妙宝，未生者当生，已生勿退失，辗转益增长”而讲的，这也是我们天天读诵的。第一品讲发菩提心的利益，第二品讲忏悔罪业，第三品讲受持菩提心，这三品就是为了“未生者当生”——没有生起菩提心的能生起菩提心而讲的。第四品讲不放逸，第五品讲正知正见，第六品讲安忍，这三品是为了“已生勿退失”而讲的，相续中已经产生了菩提心，但也是很容易退转的，这三品是为了令生起的菩提心不退转而讲的。第七品讲精进，第

八品讲静虑（禅定），第九品智慧品，第十品是回向品，这四品是为了“辗转益增长”而讲的，已经具有的菩提心能够不断增长，甚至圆满。整部《入行论》就是为了未生菩提心的能够生起，已经生起的不退失，还能增长而讲的。

第三，解义。对各品里的字字句句都要仔仔细细地解释，认认真真地了解。

第四，连贯。就是从第一品到第十品，每一品前前后后之间的连贯。

第五，辩论。就是对其中不明白或有疑惑的地方，通过辩论能够了知，最后对内容、意义生起真正的定解。

世亲论师所讲的这些都是讲法、闻法的窍诀。世亲论师是印度的一位大德，以前在印度，大德们就是以这些窍诀来传讲佛法、听闻佛法的。我们现在闻法、修法都缺少窍诀，这些窍诀是很重要的。若是有窍诀，一点都不难；若是没有窍诀，就非常难。

二、三纲要。

藏地的大德们讲法、闻法时也有窍诀。讲解或听闻经典或论典时，藏地的大德们用的是以下三个纲要。

第一，概括性地了解。比如我们现在讲解、听闻《入行论》，首先要概括性地进行了解。如前面介绍的各品的作用、基本的意义，就是概括性地了解。如同猛虎跳涧，一跃而过，以此比喻这个窍诀。

第二，仔仔细细地去讲解或理解。每个字、每一句、每一段、每一品都仔仔细细地讲解或理解。如乌龟爬行，一丝不苟，用此比喻来说明这个窍诀。

第三，归纳中心。讲解或听闻结束，归纳、总结，这也是一种窍诀。这个窍诀如雪山狮子，威伏群兽，喻指非常肯定，生起定解了。

我们讲法或闻法时，若是有这些窍诀，再去思维观修，就不难了。现在，很多人听的时候明白，打开书看的时候也明白，但过后要思维或观想的时候就很困难了，脑子里基本上一片空白，什么也观不出来，这就是缺少窍诀。无论是世亲论师讲的这些窍诀，还是雪域藏地的大德们讲的这些窍诀，都是我们应该明白，应该珍惜，应该依此去讲解、听闻、修持的。

不能缺少窍诀。为什么说“成就要靠历代祖师们，要靠上师善知识”？若是没有历代祖师的加持，没有上师善知识的窍诀，对诸法要义很难真正地领会，很难真正地证得。现在，社会上有很多自学的人，自己去研究，自己去修持，这都是徒劳无益的。你再研究，也不可能明白真正的佛法；你再精进地修持，也不可能有真正的成就。所以，佛在经中讲：“若是要成就，要解脱，要成佛，就要靠上师善知识。”如果你依止上师善知识了，但是没有得到他的窍诀，没有采用这些窍诀，也不会有多大意义。依止上师善知识以后，就要学习他的意行，通过他的窍诀最后领悟、成就。

这是讲法者和闻法者都应该具备的窍诀，大家要好好地去学修这些。

接下来我们讲论文。

完整无缺、正确无误开明大乘道的这部《入菩萨行论》分二：一、论名；二、论义。

甲一（论名）分二：一、真实论名；二、译礼。

乙一、真实论名：

梵语：菩提萨埵渣呀阿巴达绕。

译成藏文就是：向且森华修巴拉旧巴。“菩提萨埵”是“向且森华”，“渣呀”是“修巴”，“阿巴达绕”是“旧巴”。

译成汉语就是：趋入净觉勇识之行为。“向且”是“净觉”的意思，“森华”是“勇识”的意思，“旧巴”是“趋入”的意思，“修巴”是“行为”的意思。“向且森华”，也是菩萨的意思，所以全句也可以翻译为“入菩萨行”。

“向且”是净觉的意思。《智网经》中云：“远离染污名为净，增长智慧名为觉。”这里的“染污”指罪障——烦恼障、所知障、业障、习气障。“增长智慧”，指增长无我的智慧，也可以说增长空性的智慧。

“萨埵”翻译为藏语是“森华”，翻译为汉语就是“勇识”，即菩萨有勇敢的意识。他们对诸法的实相空性没有畏惧，所以是勇识。他们要利益、度化无边众生，没有畏惧，这是勇识，所谓“众生无边誓愿度”。此外，还有“烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。”他们具有勇敢的意识，所以是勇识。

“渣呀”藏语是“修巴”，翻译过来是“行为”的意思。“阿巴达绕”藏语是“旧巴”，翻译为趋入，趋入“勇识”的行为。“勇识”的行为就是菩萨的学处，比如说六度万行等。“入”有两种含义，一个是广大入，一个是甚深入。“广大入”是广博的闻思教理，“甚深入”是深入地修持六度万行。

“菩提萨埵”翻译成藏语就是“向且森华”，也是菩萨的意思。“渣呀”是“修巴”，是行为的意思。

“阿巴达绕”是趋入，也就是入的意思。翻译过来就是“入菩萨行”，也可以叫《入菩萨行论》。

取名的方式有很多种，在《解深密经》里讲了四种取名的方式：以地名而取名；以人名而取名；以比喻而取名；以意义而取名。第一，以地名而取名。比如《楞伽经》，当时佛讲这部经的时候是在楞伽山讲的，于是就以这个地方取

名；第二，以人名而取名。比如《文殊请问经》、《弥勒菩萨请问经》等，当时他们祈请佛讲这些经，于是以请法者的名字而取名；第三，以比喻而取名。比如《金刚经》，是以比喻取名；第四，以意义而取名。比如我们现在讲的《入行论》，里面主要讲菩萨的学处，这是以意义而取名。取名的方式还有很多种，这里讲了四种。

取名的意义。取这样的名称以后，尤其以意义而取名，若是利根者，一看这个名称，就能了知这部经典或论典的所有内容；若是中根者，一看这个名称也能大致明白其内容；若是钝根者，今天要去书架或书库找这部论典，如果没有名称很难找到，有名称就很容易找到。取名也有很多意义，所以寂天菩萨在造《入行论》的时候，首先取了这样一个名字。

乙二、译礼：

敬礼一切佛菩萨！

《入菩萨行论》原文里没有这句，这是本论翻译成藏文时，由译师们加的敬语。藏地有旧译和新译，罗钦仁钦桑波之前翻译的属于旧译，罗钦仁钦桑波之后翻译的属于新译。译师们为了能顺利地完成这样一个伟大的翻译任务，也是为了遣除翻译过程中的违缘，自己先做了这样的礼拜。

“敬礼一切佛菩萨”：此处没有敬礼文殊菩萨，也没有敬礼上师，为什么要敬礼一切佛菩萨呢？当时藏王赤热巴巾有个规定，属于律藏的翻译，无论是经典还是论典，都要顶礼本师释迦牟尼佛。因为这里所讲的因果及一些细微的因果，除了佛之外，谁都无法能够了知、阐述，所以要顶礼释迦牟尼佛。属于经藏的都要顶礼佛菩萨。因为经藏的内容都是佛菩萨以问答的方式宣讲、抉择的，所以要顶礼佛菩萨。属于论藏的都要顶礼文殊菩萨。因为论藏里主要讲五蕴、十

二处、十八界，以文殊菩萨的智慧才能真正的明白，才能真正地了知，所以要顶礼文殊菩萨。

这样规定有什么意义呢？译师们为了能顺利地完成这样一个伟大的翻译任务，也是为了遣除翻译过程中的违缘。此外，后学者一看译礼句，很容易就能明白、判断这部经或论，是属于经藏、论藏还是属于律藏。比如当看到“敬礼一切佛菩萨”，一下子就可以明白或了知本论是属于经藏的，里面都是佛菩萨以问答的方式宣讲或抉择的。而且，我们很容易一下子就能了知、明白宣讲的情景，也有这样的意义。比如《文殊请问经》，《弥勒菩萨请问经》，其中是以文殊菩萨或弥勒菩萨和佛以问答的方式宣讲的，即文殊菩萨或弥勒菩萨请问佛陀，然后佛陀回答，以这种方式宣讲的。所以，我们很容易一下子就能了知这样的情景。

甲二（论义）分三：一、入造论之理；二、所入之自性；三、圆满结尾。

乙一（入造论之理）分二：一、真实宣说；二、讲述宣说之必要关联。

丙一（真实宣说）分三：一、礼赞句；二、立誓句；三、示现谦虚。

丁一、礼赞句：

善逝法身佛子伴，及诸应敬我悉礼。

“善逝”是佛宝，“法身”是法宝，“佛子”是僧宝。意指顶礼佛法僧三宝。

“善逝”是佛的别号。为什么称为“善逝”呢？“逝”是过去之意，即从此岸过到彼岸，也就是远离六道轮回，获得究竟涅槃的意思。“善逝”有三种意义：端严而逝、不退而逝、无余而逝。端严而逝，主要是指断除了烦恼；不退而

逝，佛断除烦恼时不是扬汤止沸，而是抽薪止沸，从根上断除。烦恼的根是我执，佛断除了我执，这是从根上断，是不退转的。比如声闻有预流、一来、不来这些果位，他们也断烦恼，但不是从根上断，所以还要在六道中轮回。佛则是从根上断除了这些烦恼、障碍，所以叫不退而逝。无余而逝，就是没有一切障碍，没有烦恼障和所知障。“善”有这三种含义，端严、不退、无余。“善逝”也就是佛宝，佛有法身佛、色身佛。

“法身”，指法宝，有教法和证法。

“佛子”，指僧宝。佛有三子：身子、语子、意子，这里的“佛子”指的是意子，就是菩萨。佛的身子，比如，释迦牟尼佛的身子是罗睺罗尊者。佛的语子指这些声闻、缘觉。因为他们通过佛的教言去修持，最后获得了声闻和缘觉的果位。佛的意子指的是菩萨。为什么菩萨称为佛的意子呢？第一，菩萨能继承佛的事业；第二，菩萨才能真正了知佛的密意。

小乘里，四位比丘以上的僧团才可以称为僧宝，但是大乘佛法里，一地以上的菩萨都可以称为僧宝，无论是在家或出家，无论是个人或团体，都一样。

“伴”是所有、一切的意思，指所有的佛法僧，有这样的意义。

“及诸应敬我悉礼”：顶礼所有佛法僧三宝，以及其他应该顶礼、恭敬的声闻、缘觉、阿阇黎、上师，我都恭敬顶礼。

为什么要做这样的顶礼？第一，一位智者做任何事情，尤其是做造论这样一件伟大事情的时候，首先会做顶礼。他人据此也可以衡量、了知他是一位智者，也能学修他所造的论典。我们做任何事情，首先应该顶礼膜拜佛菩萨或自己的

上师，这样自己也趋入智者的行列中，这是一个智者的行为，自己也可以跟这些智者学，跟善知识学。第二，能获得加持。你顶礼佛法僧三宝，顶礼上师，能获得加持；获得加持了，就能顺利完成这件事情，具有这样的意义。我们做任何事情时，首先做顶礼，就能够获得加持，加持不可思议，一切都能如愿以偿，一切都能圆满。

著者首先进行顶礼，得到加持了，接着开始造论著书了，这样就能遣除一切违缘，也能圆满地完成这个事业。后学者、其他众生，也能通过这样的行为，衡量判断出他是位智者，是位具德的善知识，也能学修他所造的论典。

丁二、立誓句：

今当依教略宣说，趋入佛子律仪法。

作者寂天菩萨造论的时候，首先立下了誓言。为什么要立下誓言？因为一位智者不会轻易立下誓言；一旦立下了誓言，纵遇命难也不会舍弃誓言。因此他造论的时候首先立下誓言，这样一定能完成这样的事业。为此而立下誓言。

“今当依教略宣说”：他不是以自己的分别念来宣说撰写的，而是依靠佛的教言进行宣说。

“趋入佛子律仪法”：他宣说的是趋入佛子律仪的方法。我们要趋入菩萨的律仪，“菩萨的律仪”指菩萨的戒律，比如说：断恶行戒、行善法戒、饶益有情戒。

也许有人会问：若是依佛的教言进行宣讲，既然佛已经讲过了，你再讲又有什么意义呢？这是有意义的。令经典或论典中杂乱无章的内容井井有条，不清楚的内容在这里解释得一清二楚，将佛经里很多非常零散的窍诀汇聚一处，所以再次宣讲佛所宣说的内容，这也是很有意义的。

丁三、示现谦虚：

此论未宣昔所无，诗韵吾亦不善巧，
是故未敢言利他，为修自心撰此论。

一个具有功德的人，他会很谦虚。寂天菩萨造论的时候也是很谦虚的。

“此论未宣昔所无”：这部论典不是宣说之前从未讲过的内容，论典的内容、含义，都是以前宣说过的，这是意义上的谦虚。

“诗韵吾亦不善巧”：尽管意义上没有什么新的，但词句语言上有一些特点，这也是可以的。但是寂天菩萨说自己不善巧诗韵，不精通这些，所以也没有美妙动听的文字、语言。这是文字上的谦虚。

“是故未敢言利他”：不敢说有利他心，不敢说为了利益他人而写这部论典。

“为修自心撰此论”：既然你没有讲新的内容，文字上也没有什么特别，那么为什么还要写这部论典？主要是为了自己的修行，为了修自己的心而写。

这都是示现他的谦虚。他为什么要这样做呢？就是要降伏傲慢心。为我们这些后学者说明一个真理，即不能有傲慢心。任何时候都应该懂得谦虚，任何时候都应该看自己的不足，把自己放在最低处。

循此修习善法故，吾信亦得暂增长，
善缘等我诸学人，若得见此容获益。

“循此修习善法故，吾信亦得暂增长”：我撰写了这部论典，并且按照这些内容修习善法，因为这个缘故，我的信心得到了暂时的增长，信心和智慧越来越增上。

“善缘等我诸学人，若得见此容获益”：“善缘”指的是根基。根基和我等同的这些修学人，若得见这部论典、学习这部论典，也许就能获得利益。因为我就是按照这个内容修习，而使信心和智慧增长了，以此衡量，世上肯定有很多和我一样根基意乐的有缘众生，若是这些人能看这部论典，能学这部论典，也许能获得利益，增长信心，也能增长智慧。

前文他并没有说没有利他心，而是说“不敢说是为了利他而造”，这是作者示现的谦虚。但是他按照这个内容去学修，令信心和智慧增长了，以此判断、衡量，也许有些人也能得到利益。若是能按照这个内容去学修，就能增长信心，增长智慧。

能增长信心就能增长智慧，因为信心是成就的根本，有信心就有成就。有信心就能增长智慧，修行、成就靠信心，有信心才可以转识成智，才可以成为智慧；若没有信心，那都是知识，不是智慧。所以，信心增长了，智慧也就增长了。智慧增长了，烦恼自然就无影无踪了，这些习气也自然就能断除、消失，自然就成就了。所以，修行的成就靠信心和智慧。

我们现在学的这些经典、论典，主要是要生起智慧，增长智慧，这是很重要的。若是没有信心，这些也许都只会成为知识。即使你能讲很多道理，但都是知识，不是智慧，所以解决不了问题，解决不了烦恼，解决不了痛苦，也许你内心的烦恼更多了，痛苦更大了。所以，增长智慧是很重要的，靠智慧才能解脱，才能断烦恼。

我们为什么会在六道中轮回呢？因为有业力的牵引。有业力的牵引，就要在六道中轮回。业力是怎么产生的？主要是烦恼。有烦恼就会造业，没有烦恼就不会造业，没有业就没有轮回。烦恼是根，因此修行就要断烦恼。断烦恼要靠智

慧，其他都不是断烦恼的方法，断烦恼唯一的方法是智慧，具有智慧很重要。

什么叫智慧？智慧只有两种，一种是无我的智慧，一种是空性的智慧。证悟无我是智慧，证悟空性是智慧，除此之外没有智慧。以无我的智慧，可以断烦恼；以空性的智慧，可以断习气。烦恼障主要障碍解脱，所知障、习气障主要障碍成佛，因此要断这两种障碍。断了烦恼，我们就可以解脱了；断掉所知障和习气障，我们就可以成佛了。

若是我们想解脱、想成佛，想断烦恼，想断习气，就要证悟无我，就要证悟空性，除此之外没有别的办法。我们通过观察量去观察，也可以证悟无我，也可以证悟空性，但这个是相似的，不是真实的。相续中要生起真实的无我和空性智慧，还是要通过修行。要消业、积福，还要有上师或者善知识的窍诀，最后才能够真正证悟无我，证悟空性。

现在我们修加行就是为了证得这些智慧。出离心、菩提心都是基础，然后要消业，要积福。修金刚萨埵除障法是为了消业，修曼茶罗是为了积福，修上师瑜伽是为了获得上师的加持或窍诀。

四外加行是为了生起出离心，四外加行修好了，才能生起真正的出离心。然后有皈依、发心，这主要是为了发菩提心。出离心、菩提心是消业积福、获得窍诀的基础。如果没有出离心的基础，没有菩提心的摄持，你消业积福不会有什么效果。

比如，在座的各位天天修除障法，天天念《地藏经》，业障也没有消掉啊！即使金刚萨埵除障法修得再多，《地藏经》念得再多，也不会有什么效果，因为没有出离心的基础，没有菩提心的摄持啊！心态不清净，没智慧啊！心不清净，没有觉悟，那就难了。修除障法消业之所以达不到效果，就

是这个原因。所以修加行很重要，修四外加行更重要。

积福也是如此。无论是供曼茶罗，做七支供，还是进行顶礼、供养等，这些都是积福的方法，应该能积累善根，积累福德，但是却没有明显的效果，没有达到目的，这也是因为没有出离心的基础，没有菩提心的摄持。有出离心了，心地才开始稍微清净；有菩提心了，相续才有智慧，才是觉悟。在这样的情况下，才可以积累善根，积累福德，才能圆满资粮，之前很难啊！

修上师瑜伽也是如此。大家天天修上师瑜伽，每时每刻都想获得窍诀，但若是没有生起出离心，没有发出菩提心，很难和上师相应，很难获得窍诀啊！以前我们讲上师瑜伽的时候也讲过，什么叫上师瑜伽？怎样才能和上师相应？和上师相应，就是和法界相应；和法界相应，就是回归自性。这才是和上师相应的意思，不是这个人和那个人融为一体，而是自性与自性要融为一体。其实本来就是一体的，因为万法一心，一个自性。我们修上师瑜伽，为什么得不到任何窍诀？也是因为没有生起出离心，没有生起菩提心。

大家若是真心想解脱、成就的话，修加行很重要啊！百日共修很重要啊！尽管看似天天在闻思、修行，但是都丢三落四的，都不太重视，认为“能听就听，不能听就不听；能上座就上座，不能上座就不上座”，还是没有明白这个重要性！所以，大家好好地学修这些加行。百日共修很重要，很重要！

丙二（讲述宣说之必要关联）分三：一、各自之本体；二、宣说之必要；三、如何宣说。

丁一、各自之本体：

本论的内容就是“趋入佛子律仪法”，完整无缺地宣说

了大乘基、道、果的次第，讲的是菩萨的所有学处。

必要：后学者要依靠此论而通达菩萨的所有学处；

必要之必要：实修菩萨的学处，继而能够获证究竟的菩提果位；

关联：通过学修这部论典能通达菩萨的所有学处，“必要”与内容之间有此关联。

丁二、宣说之必要：

后学者看到这些内容、必要等，就会进一步地学修这部论典。

丁三、如何宣说：

那波巴尊者的《入行论释难》中说：“这部论的必要等实际上通过论名就已经指明了。”阿阇黎善天说：“趋入佛子律仪法”是所说，为利益自他是必要，论典与必要是方便与方便生的关系，为关联。

思考题：

1、讲法、听法时，具有的三种纲要是什么？

2、请仔细讲讲“善逝”的意义。

第一品　菩提心利益

《入行论讲记》（四）

摘要：

发菩提心的前提条件：

1、得到暇满的人身：

（1）远离八种闲暇，具足十种圆满的人身叫暇满的人身；

（2）从因缘、比喻和数目三个角度去思维人身难得；

（3）思维人身真正的价值和利益；

2、保持善念，尽量提起正念。

今天接着讲《入菩萨行论》。

乙二（所入之自性）分三：一、入者所依补特伽罗；二、入者之意乐；三、趋入之方法。

丙一（入者所依补特伽罗）分二：一、宣说身所依暇满难得；二、意乐所依福德之心稀罕。

丁一、宣说身所依暇满难得：

> 暇满人生极难得，既得能办人生利，
> 倘若今生利未办，后世怎得此圆满。

这是讲菩提心的依处。要发菩提心，要修持菩提心，主要依靠暇满的人身。其他天界、龙宫里的众生等都属于非人，他们中的一些众生也曾经在佛陀面前听过法，也发菩提心，但这里也有佛菩萨所化现的，除此之外的一般众生都没有真

正的发菩提心和修菩萨行的机缘和条件。虽然他们在佛陀的面前听过法，也发过菩提心，但是真正要生起菩提心、真正要成就菩提果也是非常难的。所以，发菩提心主要是靠暇满的人身。普通的人身也不行，普通的人身也许能听法，能做一些善事，但是真正要生起菩提心也是很难的。所以，要具足暇满，有这样的人身才可以发菩提心，才能有真正生起菩提心的机缘和条件。

“暇”指闲暇，即有时间、有条件学佛修行。能学佛、能修行，有这个机缘和条件叫闲暇。

无闲暇处有八个，这些地方都是没有学佛修行的机缘和条件，没有闲暇，不具备闲暇的条件。

第一，地狱道。

地狱道的众生没有学佛修行的机缘和条件，日日夜夜遭受炽热、寒冷的痛苦。比如，八热地狱里主要是炽热之苦，八寒地狱里主要是寒冷之苦，这都不是一般的炽热或寒冷，而是难以忍受、不可思议的痛苦。地狱的痛苦，讲《轮回过患》的时候也讲过，其他的经文中（如《地藏经》等）也有描述，但这都只是大概地描述，大概地讲的。地狱众生真正所遭受的痛苦是各种各样的，真正不可思议的。其实，极乐世界的功德是不可思议的，但是地狱的痛苦也是不可思议的，这都是不可思议的。地狱众生遭受这些极大的痛苦，根本没有一点学佛修行的条件和机会。

第二，饿鬼道。

饿鬼道有很多众生，有空游饿鬼、隐住饿鬼，他们主要遭受饥饿、干渴等痛苦。这只是痛苦之一，还有很多种其他的痛苦。饿鬼道的众生不分昼夜地遭受无穷无尽的痛苦，丝毫没有学佛修行的机缘和条件。

第三，旁生道。

旁生有海居旁生、散居旁生。海居旁生主要是大海里的众生，散居旁生是野生动物等其他的旁生。旁生特别愚痴，今天即使告诉它们念一句“阿弥陀佛”或是念一遍“嗡嘛尼呗美吽”六字真言就能获得解脱，获得成就，它们也做不到，也不会念。我们都看过《动物世界》，从那里也能了知到，它们总是互相残杀、互相吞食，心没有一刹那安宁的时候，时时刻刻处在恐惧的状态中，根本没有学佛修行的机缘和条件。这些是三恶道，都是无暇处。

第四，边鄙地。

边鄙地是没有佛法的地方，那里不仅没有佛法、正法，还有很多邪法。那里的众生无法修持正法，只忙着学邪法，根本没有修持佛法的机缘和条件。

第五，无想天。

无想天属于天界，那里的众生在无想的状态中虚度光阴，也没有学佛修行的机缘和条件。现在人间也有修无想禅的，尤其有一些所谓修禅宗、修大圆满的人，他们实际修的不是禅宗，也不是大圆满，他们保持的是无记的状态，修的是无想禅。他们也特别执着这种境界，若是告诉他们“这样修法不对”，“这个状态是不对的”，他们也不听。所以，这也是无暇处，这种人也没有真正学佛修行的机缘和条件。

第六，邪见。

即相续当中有严重的邪见。现在社会上有很多人相续当中有严重的邪见，对佛法有偏见，他们对佛法根本就没有去观察，没有研究，没有了解，就很盲目地说“这是迷信”之类的话。这样想，这样说了，就是邪见者。这种人也没有学佛修行的机缘和条件。

第七，佛不出世（暗劫）。

劫有光明劫和暗劫，佛出世的这个劫叫光明劫，佛不出

世的这个劫叫暗劫。若是遇上暗劫，佛没有出世，也没有学佛修行的机缘和条件。因为佛不出世，就不会有佛法；没有佛法，就不能修持佛法。

第八，喑哑。

主要是意喑哑，即精神不正常，这种人也不能修持正法。这八处都是无闲暇处，都没有学佛修行的机缘和条件。远离八无暇处，具足学佛修行的机缘和条件，就是闲暇。

“满”：圆满，要具足十种圆满。所谓闲暇，是有学佛修行的机缘和条件。但是只有这些还不行，还要圆满十种功德，包括五种自圆满、五种他圆满。

五种自圆满：一、所依圆满；二、环境圆满；三、根德圆满；四、意乐圆满；五、信心圆满。

为什么说是自圆满？是观待自己要具足的，观待自己要圆满的，所以称为五种自圆满。

第一，得到人身。

第二，五根具足。

第三，转生于佛法中土。

佛法比较兴盛的地方叫佛法中土，这里才具有佛法，具有正法。以前印度是佛法中土，后来藏地是佛法中土。现在汉地学佛的人越来越多了，佛法也越来越兴盛了，也可以说是佛法中土。

第四，业际不颠倒。

什么是业际颠倒？比如，刚开始相信因果，后来就不相信了；刚开始出家修行，后来又不出家、不修行了。这都是属于业际颠倒。这里也有缘起，我经常强调缘起，缘起很重要。若是缘起被破坏了，要恢复是很难的，所以业际不能颠倒。可以说，业际颠倒的人相续当中只有邪思邪见，没有丝毫的正知正见。上师如意宝也曾经讲过，喇荣最初建居士林

的时候，刚开始有些居士发心很好，到居士林常住、修行，后来家里有各种事情，回去以后一点都不学佛，也不修行了，这种人就是业际颠倒之人。无论是出家修行，还是以居士的身份修行，都一定要坚定自己的决心。无论在哪里，无论在什么样的情况下，都要坚持自己的意念，坚持自己的发心，否则就是业际颠倒之人。

第五，对正法对佛法具有信心。

五种他圆满:第一，如来出世；第二，佛已说法；第三，佛法住世；第四，自入圣教；第五，师已摄受。

为什么是他圆满？这些是观待他缘而具备，观待于他缘而圆满。

若佛不出世，就没有佛法了；虽然佛出世，但若是不传法，也没有佛法；虽然佛传法了，但若是教法已经隐没了，这样也没有佛法。

现在佛出世了，释迦牟尼佛在印度菩提树下已经成道了，共转了三次法轮。现在释迦牟尼佛的教法也没有隐没，虽然还没到像法时期，但是也快到了。如果现在能精进修行，还能成就。什么是像法时期？就是佛法在表面上看有，实际上没有。现在已经出现预兆了，无论是藏地还是汉地，都有很多道场、寺院，规模非常大，但是没有道，这就是快到像法时期的征兆。现在从表面上看是有很多学佛修行人，但是他们的心里没有真正的戒、定、慧的功德；表面上有沙弥、沙弥尼，比丘、比丘尼这些出家人，而且出家的人、受戒的人越来越多了，也有很多的居士——优婆夷、优婆塞，但是相续当中都没有真正的佛法，没有真正的戒、定、慧三学的功德。尽管如此，现在有的道场里还有道，有的修行人当中还有真正的法，所以还没有到真正的像法时期，但是快到了。

即使佛出世，也转法轮了，教法也没有隐没，但若是自

己不入圣教、不皈依佛门，也一样不能学佛修行。

现在我们对照一下，自己有没有自入圣教？大家也许都想得很好：我参加百日共修，共修一百天，肯定能成就，然后就回去度化众生。那么，你现在有没有皈依，有没有自入圣教？皈依是入门的前提，入门就是自入圣教的意思。皈依有因皈依和果皈依，自己有没有做到这些？自己是不是真正皈依三宝，是不是真正走进了佛门，相续中有没有三皈依或四皈依的戒体？若是没有皈依的戒体，还是没有真正皈依佛门。我们现在在讲菩提心，很多人还想修大圆满法——即身成佛之法，可连皈依都没有做到。若没有皈依，怎么能发菩提心呢？没有皈依，怎么能成就大圆满呢？这是不可能的。应该是先入门，再入道。

还有很多人说："我修的不是小乘，我修的是大乘；我不修显宗，我要修密宗……"你说这些话是时候吗？你还没有入佛教的门，入门了以后再入道，然后再选择法门。是选择小乘还是大乘，选择显宗还是密宗，要看看自己的根基和意乐在哪里，自己的修行境界和层次在哪里。其实，无论是小乘还是大乘，无论是显宗还是密宗，都是不矛盾的。但是众生的根基和意乐不同，所以要看看你自己的根基和意乐在哪里，这是第一。第二，每个众生的修行境界、层次也不同，所以有不同的法门，你可以选择，你也可以修行。但是首先要入门，也就是自入圣教。

若是我们以他心通去观察，在座诸位中能有几人真正走入了佛门？有几人相续当中真正有三皈依、四皈依的戒体啊？所以大家不要好高骛远，首先看看自己有没有自入圣教！你学佛修行这么多年，如果到现在还没有自入圣教，该怎么办？尽快学修皈依，让自己皈依佛门，进入圣教。

然后是师已摄受。只是自入圣教也不行，还要有上师、

善知识的摄受，这一点也难。什么叫摄受？在仪式上做了皈依，是不是叫摄受？不叫摄受。在座下听法是不是叫摄受？不叫摄受。你的心有没有真正交给上师善知识？若是交给了上师善知识，那就得到了师已摄受。今天他讲的法，无论是你爱听的还是不爱听的，今天他给你安排的事，无论是你愿意做的还是不愿意做的，若是你都能去听去做，这叫师已摄受。你有没有具足这个圆满？为什么学佛这么多年没有受益呢？就是因为没有做到这些，放不下自己，放不下架子，放不下面子！跟上师、跟善知识经常较劲："这样对，那样不对"，"这个我可以接受，那个我不能接受"，"这样行，那样不行"……这都是没有得到师已摄受！师已摄受就是要降伏习气，放下自我。你降伏了习气，放下了自我，才能真正获得师已摄受，但是很难！

远离八种闲暇，具足十种圆满的人身叫暇满的人身。自己仔细观察观察，你这个人身是不是暇满的人身？怎样观察？就以这些标准来衡量，来作判断。自己有没有远离八无暇处？有没有具足十种圆满？若是有，就是暇满的人身，就是菩提心的依处。

只有暇满的人身才有这样的机缘和条件，才可以发菩提心，才可以修菩萨道。为什么寂天菩萨首先讲暇满的人身呢？因为这是菩提心的依处，是发菩提心的前提条件。就像今天你进入一个团队，去参加一项工作，首先要具备前提条件吧！同样，今天你要发菩提心，要修菩萨道，暇满的人身就是前提条件！寂天菩萨在前面讲过，他是依佛的教言而说的，因此这实际上就是佛说的。

"暇满人身极难得"：暇满的人身太难得了！人身不是谁都能得到的，暇满的人身更不是谁都能得到的。

首先，从因缘的角度来观察人身的难得。你要有因果正

见、轮回正见，相信六道轮回，相信善恶因果，这叫世间见；然后具有属于世间的戒律——断恶行善，能断十种恶业，行十种善业；还要有广大的布施，比如上供下施，经常做善事。这些都是得人身的因和缘，还要有殊胜的愿。这些因缘都具足了，才可以得到人身，才可以得到暇满的人身。

这些是得暇满人身的因，有因才有果，没有因就没有果。对照一下自己，有因果正见吗？有轮回正见吗？断十种恶业了吗？行十种善法了吗？如果没有，你就不能得到人身，更不能得到暇满的人身。有的人说："得不到人身就得不到人身吧，能升天也行！"若是想升天，你要有四禅八定的功夫，升天更难！一禅、二禅、三禅、四禅这些心修出来了吗？无色界的这些心修出来了吗？若是这些心修出来了，你就可以升天了；若是这些心没有修出来，怎么能升天？既然不能升天，那就要堕落恶趣——要么堕入地狱，要么堕入饿鬼，要么投生旁生，你没有别的选择。

大家真的不能麻木不仁啊！有的人像什么事也没有似的，能学就学，不能学就不学；能修就修，不能修就不修。有的人对解脱成佛根本不在乎！如果这样，到时候你会痛苦的，会后悔的，但那个时候就晚了，一切都完了！现在有些人在业力现前的时候才知道害怕："上师啊，佛陀啊，观音菩萨啊，救救我吧！"没有用！这个时候观音菩萨救不了你，谁也救不了你！业力现前的时候像洪水一样，谁能阻挡得了？

其次，从比喻的角度来观察人身的难得。佛在经中有很多比喻来说明人身难得，今天只讲其中的一个：光壁撒豆。在一个光滑的墙壁上撒一把豆，豆能停留在墙上吗？不可能！哪怕你反复撒一百次、一千次、一万次甚至百万次，也不可能。佛在经中用这个比喻来说明人身难得。你好像认为

得人身太简单了，佛是怎么讲的？你到底是相信佛，还是相信自己？

再次，从数目的角度来观察人身的难得。这是佛在经中讲的，地狱的众生好比整个大地的微尘，人和天人的数目好比指甲上的微尘。指甲上能有多少微尘？这二者一比，可以说人相当于不存在。若是把全世界的人都放在地狱里，然后让你去找一个人，无论是认识的还是不认识的，无论是熟悉的还是不熟悉的，只要你能找到一个人就行，但是即使找一百年，一千年，一万年，甚至百万年，你也找不到。所以可以这么说：人根本不存在！

现在很多人根本不相信人身难得。我一说“不能这样、不能那样，不然会下地狱啊！”你们虽然嘴上没有说什么，但心里却在想“下地狱有那么容易吗？”是很容易！地狱的众生为什么这么多？就是因为下地狱太容易了！众生无量无边，但是大部分都在地狱里。人身为什么这么少呢？就是因为得人身太难了，犹如如意宝！你一出门就能捡到一般的石头，而且想捡多少有多少，因为数目太多了；但是你捡不到如意宝，哪怕走遍整个世界，你也找不到，因为如意宝太少了！

大家要从因缘、比喻和数目这三个角度去思维人身难得。你们有没有这样思维啊？我们百日共修的第一节课讲的就是《暇满难得》，一共讲了十天，也观修了十天。你们有没有这样去思维人身难得？没有吧！有几个人能这样做？都是自己糊弄自己，自己欺骗自己。有没有参加百日共修？参加了。有没有学修《暇满难得》课程？学修了。但是为什么得不到利益呢？为什么没有一点进步呢？就是不认真！

大家要站在这三个角度去思维人身难得，这样才能产生真正的定解！对此道理，你有没有生起定解？现在是我问你们，一会儿你们自己问问自己。我问你们，也许你们不一定

能觉察到，但是你们自己扪心自问，也许就能觉察到自己的内心。如果还是麻木不仁，这就是所谓的“得过且过，一切错过。”这么殊胜的机缘，你错过了！

偈颂中讲“人身极难得”，就是要从因缘、比喻、数目三个角度来思维。这样一思维，一观察，才会发现得人身太难太难啦！你们对此有感触吗？没有吧！有的人就像石头，即使煮的时间再长，也煮不出油来，再怎么泡，也没有泡软的时候；又像木棍，即使再怎么拉，也拉不长。

大家要这样对照自己、反省自己，这才叫修行。佛法是做什么用的？就是用来对照自己，改变自己的。我是在讲佛法，不是在讲故事，不要听完就完事了。有些人想：释迦牟尼佛以前讲了很多故事，现在也有人讲这些故事，我乐意听一听。你们是不是这种心态啊？我不是在讲故事。有些人就想学理论知识，这没有用，我不赞同，因为你靠理论解决不了问题。那该怎么做？就是要拿佛法来对照自己的内心，改变自己的心态。若是没有这样做，即使你表面上坐得再端正，懂得再多，也没有用，还是没有真正的修行。

“既得能办人生利”：人身难得，暇满的人身更难得，一旦得到了就可以成办人生的真正利益。什么是人身的价值？什么是人生的利益？

用这个人身赚钱，赚到一个亿、几十个亿，这是不是人身的真正价值？这是不是人生真正的利益？不是。饿鬼道、旁生道的众生也能做到这一点。比如，虽然空游饿鬼有它的痛苦，但不是所有的饿鬼都没有吃的、没有喝的，有些空游饿鬼特别有钱财，特别富裕。再如旁生道中龙宫里的众生，虽然他们属于旁生，但是也特别富裕。还有天界的众生，就更不用说了。尽管如此，你也不必惊讶，这都没有什么。所以，这不是人身真正的价值，也不是人身真正的利益，不能

"办人生利"啊！

拥有权力，当总统、当联合国秘书长，这是不是人身真正的价值？是不是人生真正的利益？不是。当总统有什么呀？当上联合国秘书长又有什么呀？很多空游饿鬼都拥有很大的权力，甚至掌握着成千上万众生的生命；还有旁生道里龙宫里的龙王，他的权力和地位也是非常高的，但这都没有什么。可见，这也不是人生的真正利益和价值。

有神通神变，天上能飞，水里能游，这是不是人身的真正利益和价值？不是。天上能飞，那些鸟类也能飞；水里能游，那些鱼类也能游；还有这些小小的神通，饿鬼道的众生也有，旁生道的众生，比如龙王也有，阿修罗、天界众生也都有神通。

"我这个人很潇洒的，能吃能喝能玩。这应该是人生真正的价值和利益吧？"不是。能吃能喝能玩谁都能做到，包括我们觉得最可怜最讨厌的蚊子苍蝇都能做到。它们也有它们的吃法，它们也有它们的喝法，它们也有它们的玩法。也许你觉得：那能一样吗？我开宝马奔驰，住别墅，整天大吃大喝，它们哪有这些？但是，在苍蝇看来，这些什么都不是，它们不认宝马，也不认奔驰。宝马算什么啊？奔驰算什么啊？它们在上面拉撒，根本不在乎。在它们的境界中，这些什么都不是，根本没有这样的概念。在它们的世界里，肯定有它们所喜欢的，肯定有吸引它们的东西，在我们看来也许什么也不是。就比如它们能飞，我们也没觉得什么，觉得很正常，但是它们能飞而我们不能飞，这就是差别。也许它们还认为我们是废物呢！所以才来干扰我们、咬我们。若是它们把我们当宝贝，就不会咬我们了。而我们自己还觉得人类是高级动物，当然我们自己这么想也行，也可以想我们都是佛菩萨，但是它们不一定这样想。所以能吃、能喝、能玩，

更不是人生真正的价值和利益。

什么是人生真正的价值和利益？就是学佛修行，能成办解脱，能成就佛果，这才是人身真正特有的价值！这才是人身真正的利益！为什么？因为其他任何众生都做不到这点。包括那些帝释王、梵天王等天界的众生都做不到，都不能真正学佛修行，不能解脱，更不能成佛。只有人身才能做到这点，只有暇满的人身才能成办这些利益，这才是人身的价值！这才是人身真正的利益！所以大家要有佛教的人生观。

我们在《暇满难得》里讲的就是佛教的人生观啊！这才是人身真正的利益。佛是这样讲的，若是你没有学到佛法，没有修行，没有成办解脱，没有成佛，你就浪费了人身，虚度了人生。垃圾桶就是垃圾桶，你这个“金盘”不能当垃圾桶啊！

“倘若今生利未办，后世怎得此圆满”：暇满的人身才能够真正成办人身的利益——解脱成佛，如果今生没有利用这个人身成办解脱的利益，你就完了，来世再也不可能得到人身，再也不可能得到暇满的人身。所谓“一失人身，千劫难复”，就是这个意思。

利用这个人身，利用这个机会，要成办解脱，要成办自他的究竟利益——成佛。如果成佛了，就可以说是成办了自他的究竟利益。若是没有这样利用人身让自己成佛或者解脱，你就错过了机会，浪费了人身。来世再也不可能得到人身，再也不可能得到暇满的人身，所以你再也没有解脱的机会，再也没有成佛的机会，错过了！有些机会错过了还会有，但是这个机会错过了就再也没有了。“后世怎得此圆满？”这么殊胜的人身啊，再也得不到了，再也没有解脱的机会了！

大家现在真的是处在一个非常重要的关口上啊！也可以说是站在一个十字路口上。往左走是解脱，向右走是堕落，

大家不要选错方向，不要错过这个机会啊！现在佛在上面呼唤，魔在下面呼唤，具有善根的人也许就能听到佛的呼唤，但是大部分人只能听到魔的呼唤，也许就跟着魔走了，这个可能性非常大，这样你就错过了机会，你就会堕落恶趣，出脱无期啊！所以，大家要尽量地积累善根，尽量地积累福德，这样你就能看到、听到佛的呼唤，也许你就能跟着佛走，沐浴着佛光走，这样你要么能解脱，要么能成佛，这才是光明大道，才是永久的快乐！面对这样一个关口，面对这样一个十字路口，大家要慎重选择啊！

前面讲的是发菩提心的前提条件，也是菩提心的依处。

丁二、意乐所依福德之心稀罕：

犹如乌云暗夜中，刹那闪电极明亮，
如是因佛威德力，世人暂萌修福意。

前面讲的是身所依，现在讲的是心——善念、正念。虽然得到了人身，也具足了一些学佛修行的机缘，但是在相续当中所产生的善根非常微薄、弱小。相续当中若是没有生起善念，若是不能保持善念，就不能发菩提心，更不能行菩萨道，所以这个善念很重要。

“犹如乌云暗夜中，刹那闪电极明亮”：我们现在有时候要生起一瞬间的善念、一瞬间的正念，都很难得啊！犹如在乌云密布的漆黑的夜晚，偶尔划过一道闪电，以此外缘，周围的色法一瞬间内显得极为明显。“漆黑的夜晚”在此比喻什么？比喻我们内心的无明、愚痴。“刹那闪电”指什么？指一瞬间的善根，一瞬间的正念，它们就像闪电一样偶尔、短暂。闪电只是偶尔地闪过，不是经常地出现；闪电非常地短暂，就那么一下。以此比喻我们的善念、正念也是偶尔、短暂，而且微薄、弱小。若是真正能以正知正见去观察自己

的心相续，你就能觉察到，始终是愚痴无明的状态，始终被业和烦恼紧紧地束缚着，若相续当中能生起那么一瞬间的善念，能够提起一刹那的正念，真的太不容易，太不容易了！你们来自五湖四海，千里迢迢来到这里参加百日共修，这个机缘太难得了。大家能够有这样的一个机会，有这样的一个福报，太不容易了，应该珍惜啊！在百日共修的过程当中，大家每天都上早课、晚课，每天都在闻法、修法，课程安排得非常紧凑，时间特别紧张。但是都要仔细观察观察，自己在相续当中生起了多少个善念，相续当中建立了多少个正念？很少啊，真的太难得了。

“如是因佛威德力，世人暂萌修福意”：我们也曾经修过善法，积累过一些福报，今生才有这样的机会，有时候也能在相续中生起一些善念——偶尔心中很惭愧，偶尔心里很感恩，偶尔心中会觉得众生太苦了，并有想度化他们的那么一份心意、信念，这些瞬间的善念也是来自于佛的加持力。哪怕是这样偶尔的一个善缘，都不离佛的事业。若是没有佛的存在，若是没有佛的加持和摄受，不会有这个福报，也不会生起哪怕一刹那的善念。

我们有时会说：“一切都是佛、上师赐予的。”其实这种说法是正确的，这种想法也是正确的。若是没有佛，若是没有上师，哪有这个善缘？哪有这个善念啊？我们甚至连人身都得不到，更不要说其他的福报或其他的快乐了。所以，我们应该时刻感恩佛，感恩上师。若是能真正发自内心感恩，那你的相续中就已经产生了正念，已经产生了智慧。若只在口头上说感恩，都是鹦鹉学舌，没有用。鹦鹉也会学说话，你教它说什么它就说什么，它不懂英语，但是它也能说“OK”，其实它并不知道什么叫“OK”。同样，你们根本不知道感恩，怎么感恩？若是能真正从内心里知道感恩，那也就有正见、智慧了。

不仅感恩要发自内心，忏悔也是要发自内心的，只在口头上说“忏悔”没有用。应该以什么样的心态忏悔？当时二祖断臂求法的时候，他并没有在口头上说“要忏悔”之类的话，但是他是发自内心地忏悔。他不顾一切，甚至断掉了自己的胳膊。断臂求法，这是以怎样的心态和毅力才能做得到啊！一般人能做到吗！并非要求大家必须要断臂忏悔，但是应该有这样的决心、信心，这叫忏悔！

有时候通过佛的福德力，我们的相续中偶尔也能产生一些善念，但是这些善念就如闪电一般微薄、弱小，偶尔闪过，极其短暂。犹如闪电偶尔划过夜空时，眼前顿时亮了一下，这时也许就能看到似乎有什么东西，但是还没有完全看清楚。同样，若是相续中真正产生善念、正念，似乎也有点儿见到了佛性、自性似的，可能有机会见到了，但是还没有真正看清楚，还没有真正明白。

其实，佛性、自性很简单，并不复杂，但是你得有善根和福德才能见到。一刹那的善根，一瞬间的福德，也许也能令你见到一点，但还是很模糊，还没有看清楚，就又错过了。怎么办？这时就要保持它，让它经常“闪”，“闪”的时间长一点。自己要尽量经常发善念，然后保持住，令它延续得再长一点，这样就可以了。

大家尽量经常要生起善念，提起正念，这样发菩提心就有机会了，见性就容易了，否则很难。无法见性，不能成佛啊！若是想见性、想成佛，就要这样做。这也是发菩提心、行菩萨道的一个很重要的因素和条件。

大家若是要发菩提心、行菩萨道，第一个要得到暇满的人身，第二个要保持善念，尽量提起正念。这些就是发菩提心的前提条件，也是必须要具备的条件。

很多人都会说“我慈悲，你慈悲”、“悉发菩提心”等等，

但是只在口头上说没有用，实际去做才可以。也许你一下子做不到，但若是能慢慢地尽量去做，有一天一定能做得到，那时发慈悲心、菩提心就都不难了。若是自己真正变成了暇满的人身，真正能时刻提起正念，并且在自己的相续中保持善念，发菩提心就不难了，见性也不难了。

大家都想见性，每天念这个、学那个。一听说因为业障重，所以不能见性，要念《地藏经》，就开始念《地藏经》，天天念，日日夜夜念，但是过了一个月、一年之后，发现一点变化都没有，就怀疑了。这时又听说《金刚经》好，于是又开始念《金刚经》，昼夜不停地念。过了一个月、一年后，又开始厌烦了。这时又听说“修密宗能即身成佛”，于是开始学密、念咒。先念观音心咒“嗡嘛呢叭美吽”，念了一年后还是没有任何的感应，没有任何的效果，又开始厌烦了。这时听说百字明是咒中之王，又开始念百字明，过了一段时间后又开始灰心退步。到这时，实在是无计可施了。

现在，寂天菩萨在此处给大家讲了方法，先让自己变成暇满的人身，再加上佛的威德力，我们偶尔也能发一些善念，然后就尽量去保持这个善念，提起这个正念，这样就可以发菩提心了，就可以见性了。

思考题：

1、请讲一讲人身的真正价值与利益。

2、请解释偈颂：“犹如乌云暗夜中，刹那闪电极明亮，如是因佛威德力，世人暂萌修福意。

《入行论讲记》（五）

摘要：

菩提心的共同功德：

1、断除罪业：发菩提心、修菩萨道，即使再大的恶业、再重的烦恼，也都能降伏；

2、成办利乐：发出菩提心，能圆满暂时和究竟的一切功德和利益。

今天接着讲《入菩萨行论》。

丙二（入者之意乐）分二：一、发心之功德；二、受持之方法。

丁一（发心之功德）分三：一、真实功德；二、具功德之合理性；三、赞叹具发心之补特伽罗。

戊一（真实之功德）分二：一、共同功德；二、特殊功德。

己一（共同功德）分五：一、断除罪业；二、成办利乐；三、满足愿望；四、名义转移；五、以喻赞德。

庚一、断除罪业：

> 以是善行恒微弱，罪恶力大极难挡，
> 舍此圆满菩提心，何有余善能胜彼。

“以是善行恒微弱”：人身非常难得，今生得到了人身是宿世积累的福报，但是相续中要产生一些善念非常不容易，即使产生了也是偶尔的，非常短暂，非常微薄、弱小，犹如黑夜中的闪电一样。若是我们善加观察，就会对此深有

感触。观察一下，每天二十四小时，每小时六十分钟，我们基本上都是恶念，或者是处在无记的状态，善念非常少，也很弱；稍微有一点点善念或者提起正念的时候，又出现违缘了，根本无法阻挡，又跟着烦恼习气走，跟着业力走，所以说“微弱”。

“罪恶力大极难挡”：无论是烦恼还是恶念，力量都非常强大。烦恼一生起来，很难控制；业力一现前了，很难逃脱。所以，之前要有所准备，要有预防。否则，烦恼生起来了，想控制不容易；业力现前了，想逃避非常难。以前也讲过，业力现前的时候就像洪水一样，谁也阻挡不了！这个时候即使你求天求地，找这个找那个，都没有用！佛教给我们的方法是从根上解决问题，提前就要预防，现在就要通过修行，以智慧去对治烦恼、消除恶业。烦恼没有了，恶业没有了，果报自然就没有了。

所谓“菩萨畏因，凡夫畏果”，菩萨、修行人害怕种恶因，担心结恶缘。因为如果种下了恶因，将来就要感受恶果；如果结下了恶缘，将来就要遭遇不幸、灾难。他为什么不怕果报呢？因为果已经现前了，没办法，但是他可以将其转为道用，他可以通过这样的一个对境磨练自己，通过这样的机会消除自己的宿业。怎么消业？就是替众生受苦。他替众生受苦的同时发菩提心，发菩提心的同时就消业了，一切也就转变了。所以，他不怕业力现前或是遭受恶果，但是他怕种恶因、结恶缘，因为他着急解脱，着急成佛。若是造恶业或者结恶缘，同时就染污了自己的相续，耽误了自己的成就，所以他怕这个。他不怕别的，怕自己的相续被染污。什么是“相续被染污”？我们根本就不在乎起心动念，认为“我没有亲自去做，我没有亲自去说就行了”，就很满足了，别人也说自己修行好，自己也觉得自己已经很了不起了。如果有

这样的起心动念，相续就被染污了！

“舍此圆满菩提心，何有余善能胜彼”：对我们而言，善的力量特别弱，恶的力量特别强，怎么办？你去发菩提心，去修菩萨道，即使是再大的恶业、再重的烦恼，也都能降伏。

若是你的相续中真正有了菩提心，就能消除恶业，降伏烦恼。《华严经》中有一个比喻，老鼠特别害怕猫，猫一出现时，老鼠就跑得无影无踪了。如果我们的相续中有菩提心，这些烦恼、恶业立刻就会消失得无影无踪，不会在你的相续中存在了。还有一个比喻，犹如黑暗和阳光，浓厚的黑暗在黑屋中即使存留了上百年、上千年，但是无论所存留的黑暗有多久、多深，门窗一打开，阳光照进来，都会立即消失。不会因为时间太久或者黑暗太浓太深而暂时不能消失，没有这个道理。同样，若相续中生起了菩提心，业障、烦恼障等罪障会立即消除、断除。所以在相续中生起菩提心非常重要，也是必不可少的。现在很多人都通过念诵百字明或《地藏经》等消业，但如果你没有生起菩提心，即使念了也徒劳无益，根本不可能消除罪障。

无论《地藏经》还是百字明，其内容都是不离菩提心的，只是名称不同而已。百字明的含义是菩提心，《地藏经》的内容也是菩提心，都不离菩提心。你一旦离开了菩提心，就没有真正的《地藏经》，没有真正的百字明。“怎么没有呢？虽然我没有发菩提心，但是我天天在念百字明，在修咒中之王啊？”你这是假的。尽管你天天不分昼夜地念《地藏经》，这也是假的。现在假的东西多，世间有假冒伪劣，佛法里更有。你所念的《地藏经》不是真品，而是赝品；你所修的百字明也不是真品，而是赝品。若是在表面上看或让没有智慧的人看，“哎呦，在念百字明，修咒中之王；在念《地藏经》，在念经中之王……”但若是让有智慧之眼的菩萨、佛看，“哇，

假的，这是赝品……”菩萨、佛有智慧之眼，以智慧之眼一看就能看出来，别人看不出来。为什么会变成假的了呢？因为缺乏菩提心！若是不缺乏菩提心，那就是真的了，这时，即使让菩萨、佛看也都一样，这是真的！因为里面有菩提心的分量，有菩提心的摄持，这是无价之宝，什么问题都能解决！

我们天天在念《地藏经》，也在修《百字明》，但恐怕都是假的。若是以佛菩萨的智慧去观察，以正知正见去观察，就能观察出来，就能知道。若是真的，那我们太有福报了，太幸运了，什么问题都不用再担心了。今天我们也是以正知正见，以佛菩萨的智慧在做鉴别、判断，大家真的不能忽略。每个人手里都拿着这些经咒，在持诵《地藏经》、修《百字明》，是不是假的？如果你用心听，用心修法，就能明白。这都很重要啊！

“余善”，这里没有说恶，说的是善法，意指没有菩提心摄持的善法。我们念《地藏经》、百字明也许是善，也许不是善，而且如果没有菩提心的摄持，尽管是善法，但是它没有力量，不能降伏烦恼，不能降伏恶业。好比虽然是一种兵器，但是它没有力量，也许仅是一把破刀，也许仅是一个草矛（草做的矛），解决不了问题啊！如果有菩提心的摄持，才是“原子弹”、“氢弹”，这样就能很容易打败烦恼敌。“彼”指什么？指的是前面讲的罪恶，即烦恼、恶业等。

我们所做的这些是善还是恶不好说，尽管是善，但如果没有菩提心的摄持，无论念《地藏经》还是念百字明，都无法降伏烦恼，无法断除恶业。我们学佛、修行这么多年，念了很多《地藏经》，诵了不少百字明，也做了很多善事——上供下施等，但是没有什么力量啊！也许很多人还有疑虑：“我以前没有修这些善法的时候，比现在还好。现在一学佛，一

修这些善法，却越来越不好了。”你要仔细思维，你修的这个善法是不是“善”？如果是善，你还要认真观察你有没有菩提心的摄持？若是有菩提心的摄持，才有真正的力量！

念《地藏经》确实能消业，百字明是咒中之王，念一百零八遍百字明能立即消除往昔所造的一切恶业，这些一点儿都不假！“我念了不止一百零八遍啊！念了十万遍，甚至一百万遍，我的业障怎么还没有消掉呢？”因为你没有菩提心！所以，有菩提心的摄持很重要啊！

我为什么讲加行？就是为了让大家生起出离心，生起菩提心。如果没有出离心，怎么能生起菩提心呢？如果没有菩提心，怎么能消除恶业？怎么能断除烦恼呢？现在有些人学佛开始糊涂了，修行开始烦恼了，因为没有智慧啊！因为没有以正知正见学佛，没有以正知正见修行，所以才会这样。这就是不如法修行！若是不如法修行，正法也会变成恶趣因；若是不如法修行，佛法也会给你带来烦恼！

前面讲过“佛法为妙药想”，但是你不能乱用、乱吃。盲修瞎练，就是乱抓药、乱吃药。你听说这个药好，那个药妙，就狼吞虎咽地吃，这样不但治不了病，甚至会死人！这就是愚痴！本来是治病的，你却背道而驰，你的病就会加重；本来是救命的，你却南辕北辙，救命反成害命了。这是你自己的做法有问题，你不会用，用错了！佛法也是如此。佛法绝对是对治烦恼、脱离痛苦的方法，但是如果你今天学这个，明天又念那个，今天修这个，明天又修那个，这就是盲修瞎练！佛法本来是对治烦恼的，但是你却增长烦恼了；佛法本来是摆脱痛苦的，但是你却增添痛苦了。

佛法是妙药，是如意宝，佛法能解决一切痛苦，但是只有具有福报和智慧的人才会用，才能用，不是谁都可以用的。哪有这么随随便便的？佛法是如意宝，是无价之宝啊！虽然

它也是药，但它是“妙药”！世间人追求长生不老药，佛法才是真正的“长生不老药”！以前那些皇帝都没有找到，你怎么那么容易就能找到呢？佛法是如意宝啊，不是谁都能找到的。

佛法不是随随便便就能得到的，不是谁都可以修持佛法的，只有具有福报和智慧的人才能遇到正法，才能得到佛法。什么样的人才是具有福报、具有智慧的人？高学历的博士、硕士是不是？著名的科学家、哲学家是不是？都不是。所谓“有福报的人”，是不是指有权力、有势力？不是！这里的“福报”是指法福。这里的“智慧”不是世间的学问，而是出世间的智慧。这不是思想的范畴，而是胜义谛，是超越的！眼耳鼻舌身的范畴是世俗谛，而无我、空性的智慧都是超越的，都属于胜义谛。胜义谛是超越的，不分有钱没钱，有权没权，有学问没学问。具有智慧、具有福报的人才能真正遇到正法，才能真正修行佛法。

前面讲过“菩提心所依”，身依——暇满人身，心依——相续当中有善念，正念，然后尽量去增长自己的善念、正念，这样就可以有菩提心，可以产生菩提心。若是想有菩提心，首先需要变成暇满的人身，并且在相续当中有善念，然后培养、增长这个善念，让这个善念强大。无论是有钱的人还是没钱的人，无论是有学问的人还是没学问的人，都要这样做，这样就可以成为菩提心的法器，就能生起菩提心。

只要生起了菩提心，哪怕再深重的烦恼，再严重的恶业，也能立即消除！有些人说：“哎呀，我造的业太多了。”有些人说：“我烦恼太重了，习气太重了”……不用害怕！如果你能认真学修佛法，能认真修持佛法，并且在相续当中生起了菩提心，就不用担心！前面用了两种比喻来说明此理，大家现在应该很明白了吧。

烦恼重不怕，业障大不怕，这都是小事。“我有病，我有糖尿病，我有心脏病……”如果你能认真学修佛法，能发菩提心，这些都是小事，根本不是什么事。你能到这个地方参加百日共修，就应该把这些都抛到脑后，根本不用去操心。应该想“噢，已经好了，早就好了！”有时候稍微有点不舒服，就想“好像就差一点点，快好了！”主要是心态嘛！心健康了，身就健康了；心清净了，身就清净了。这些小事都算什么呀？

这是大乘的道场，这里修的是大乘佛法！在大乘佛法的道场里，应该都是菩萨或者菩萨的料。如果你不是菩萨的料，你就没有资格迈入这个道场。我的意思是，你们现在应该已经是菩萨，或者是菩萨的料。这里修炼的是大乘佛法，是菩萨道的法，你们一定是菩萨，或者是菩萨的料。我以前给大家讲过，这里是佛菩萨的加工场。你需要观察一下，自己是不是菩萨的料？如果你不是菩萨的料，那么即使到了这里，我们也加工不了你啊！倘若你是菩萨的料，那就没有事。如果你是菩萨的料，就不用去考虑“我能不能解脱啊？我能不能成佛啊？我的病能不能好啊？我的业障能不能消啊……”这些问题，等几天就好了，也就是几天的事。如果你不是这个料，或者不是好料，那就难加工了。如果你是料，但不是好料，那就还得等一等，真的。若你是好料，那就行了。

如果你是菩萨或菩萨的料，生起菩提心是早晚的事。若是你相续当中没有生起出离心，就无法发菩提心，就不是菩萨，也不是菩萨的料。如果你是菩萨、是菩萨的料，一定能发菩提心，一定能生起菩提心。发菩提心了，生起菩提心了，一切烦恼、罪业就会立即消除！犹如猫来了，老鼠就跑了；犹如阳光照进来，黑暗会立即消失一样。

真的，我不是随便给大家讲的，也不是为了让大家高兴

而这样讲的，我现在是依教证、理证而讲，是非常科学的。刚才所讲的这些就是理证。教证则是来自于《入行论》，这是寂天菩萨亲口所说的，是从佛经中摘录下来的。《入行论》是《学集论》的精华，《学集论》则是从一百多部佛经中摘录的，这都是寂天菩萨造的。所以，无论我今天面对什么人，在什么样的场合上讲，我都不怕，因为这些都符合教证，符合理证。我依佛的教言、依上师的窍诀而讲的，怕什么啊？这都是事实。可以说，今天我说的都是真语，也可以说是真言，是佛的功德。我今天为什么敢说这个话呢？虽然我不是佛，我是个凡夫，但我是依佛的教言、依上师的窍诀而讲的，所以我敢说这是真言，这是事实！真的，全世界的人以及所有的众生，无论是人还是非人，若是你不明白，你不能接受，我敢说这是你自己的问题，不是我的问题。我不敢说自己没有问题，但是我今天所说的这些话是没有问题的。

这些绝对是真言，绝对是有道理的，大家要把这些当成宝贝一样地去听闻、思维和修行！这些比人民币还重要，比美元还重要，比金银财宝还重要，就这样当成宝贝般地紧紧握着，不是用手，而是用心来握。然后去对照自己的心，去感化自己的心灵，这叫修行。如果真想感化心灵，真想获得自在，就这样去做。

这里讲的是菩提心的功德，它断除罪业的力量很强大啊，犹如原子弹、氢弹！面对烦恼习气这些敌人，大家不要畏惧，菩提心的力量绝对强大！我们现在也在学修，有时候也明白一些，也会有一些正念，看似很有修行，看似很有成就，但这些都是不可靠的。刚才讲了，这些就像生锈的破刀，就是草做的矛，都没有力量啊！你拿这些去面对敌人，肯定会吃亏的！若是拿着原子弹、氢弹这些最先进的武器，即使你面对的敌人再怎样强大，也不用怕！为什么菩萨那么勇敢，

为什么过去那些修行人那么坚定？就是因为他有“原子弹”、“氢弹”，所以不会怕任何烦恼、业障等敌人。但是，我们就不是这样了，都在拼命地躲避这些，一遇到对境就不行了，“我平时挺好的，但一遇到对境就不行了，怎么办啊？”因为你的善根没有力量。“何有余善能胜彼”，因为你没有发菩提心，这个善根没有菩提心的摄持，所以根本降伏不了这些敌人。

讲经咒功德的时候，我们讲百字明、六字真言等等功德都是不可思议的，但念诵这些都不能离开菩提心，否则就没有力量了，都变成假的了。很多人刚开始很精进，带着很大的希望，“一年病就能好，一年就能事事如意。”结果一看没有想像的那么好，就开始怨佛、怨菩萨，怨天尤人，这就是因为不明真理，不知道佛讲的这些真理，不明白什么是真正的佛法。

庚二、成办利乐：

佛于多劫深思维，见此觉心最饶益，
无量众生依于此，顺利能获最胜乐。

“佛于多劫深思维”：如果发出菩提心，暂时和究竟的一切功德和利益都绝对能圆满。为什么如此肯定？因为这是佛在很多个大劫当中，用最圆满最究竟的智慧来进行观察的结论。

也许有很多人还不明白什么是“佛”，也许还不相信佛，还怀疑，“佛有那么厉害么？”这是你没有明白什么是佛。佛法里讲，色身佛不是真佛，真正的佛是法身佛。法身佛是究竟圆满的智慧，最究竟最圆满的智慧叫佛。

这里讲“多劫”，不是一年两年，不是十年二十年，不是一百年一千年，不是几百年几千年，“劫”是无法用年来

衡量的。劫有中劫有大劫，这里讲的“劫”是指大劫，八十个中劫为一个大劫。

诸佛在无数劫当中，深深地思维：怎样才能利益众生？众生怎样才能得到究竟的利益？以什么方式才能让众生最终得到究竟利益？佛没有想其他的，只想这些。

“见此觉心最饶益”：“此觉心”就是指菩提心。佛以最究竟最圆满的智慧，在无数劫当中深深地思维：应该以什么方式去成办众生最究竟的利益？最终明白了“此觉心”——菩提心最能饶益众生，以菩提心才能获得究竟的利益。

财、权、神通、学问等等都解决不了问题。你看现在这些父母都在拼命地挣钱，甘愿做牛当马，在这个过程当中遭受过多少灾难或委屈，是为了什么？就是为了儿女，但是还是没有用！若是这些儿女自己有福报，根本不用你给他攒钱，他就一定有，因为这是他自己修来的福报，怎样都有。若是他自己没有这个福报，即使你给他攒再多的钱，安排得再好，几个月几年也会变得一无所有。佛利益众生的时候，他不会采用这样的方式。佛知道钱解决不了问题，权力解决不了问题，神通解决不了问题，学问也解决不了问题，什么能解决问题？就是发菩提心！

真的，大家能不能不再糊涂啊？能不能不再一意孤行啊？你们说的时候都很坚定似的，做的时候是不是也要坚定一点啊！听佛的话吧，还是相信佛的智慧吧！

如果你真正想利益自己的父母，利益自己的儿女，利益亲朋好友以及一切众生，唯一的方法就是发菩提心。真的，让他们皈依佛门，让他们悉发菩提心。如果你想报父母的恩，这也是唯一的方法。

其实，身边的人都是债主啊！看着自己的儿子、姑娘，为什么觉得这么可爱呢？为什么如此溺爱呢？因为是债主

啊！不然能牵动你的内心吗？不能。我们总害怕外在的敌人，害怕鬼神、恶魔，其实这些都不可怕，可怕的是身边这些最可爱的众生。真的，也许你不明白，“能吗？儿子、女儿多可爱啊”，越看越想，就越觉得可爱，这就是债主！你要还债的。如果你想要还清该还的债，就让他皈依佛门，让他发菩提心，这是真正的利益啊！也许你会想：“不行啊，他们不学；不行啊，他们不信……”这是你自己没有能力，你自己的智慧不够。若是有能力，有智慧，会有很多利益他们的方法，会有很多利益他们的机会。真的，应该利用一切方法利益他们。我们现在没有这样做，不会这样做，所以就觉得难，这也是自己的福报不够，也是自己业力重！

你想感化他们，偏偏感化不了；你想度他们，始终度不了。这也是福报不够，业力深重。如果你感化他了，你也就解脱了。如果你的业力没有减轻，你的福报没有圆满，能做到吗？这都是相辅相成的，感化他、救度他的同时，你也就解脱了。

其实，饶益众生、度化众生是解脱自己、圆满自己的方法！只有这样做，自己才能解脱，才能圆满啊！很多人都不知道。“我连自己都没搞清楚，别说利益他人；我连今生都没搞清楚，别说搞清楚来世了……”如果你想搞清楚今生，你必须要相信来世；如果你想弄明白自己，必须要弄明白别人。你利益众生了，最终你自然就利益了自己。

一个智者与一个愚者有什么差别？一个智者会这样做：我相信来世，那么今生的问题都解决了；我利益众生，那么自己就圆满了。这就是智者，就是佛啊！一个愚者、凡夫就不会这样想，也不会这样做，所以他永远没有圆满的时候，永远没有解脱的时候。大家要明白，这样做到底利益了谁？最终真正获得利益的人是谁？是自己！

“无量众生依于此，顺利能获最胜乐”：如果无量众生能依靠菩提心，能修持菩提心的话，很顺利、很容易就能获得解脱，能获得究竟佛的果位。“顺利”指很容易就能获得，不是要经过千辛万苦后才得到。“胜乐”就是指佛的究竟果位。若是得到了佛的果位，世间的利益自然而然也就得到了。比如远处细微的物质都能看到，更何况眼前粗大的物质呢？如果获得了最究竟、最圆满的佛果，世间这些暂时的利益、人天的福报自然而然就会获得，根本就不用考虑。为什么要有出离心？就是这个意思。心胸不能狭隘，目光不能短浅，不能只看眼前，要看远处，那里有更好的东西，那里有更究竟的果位。

虽然你们现在学佛、修行了，但偏偏变成了井底之蛙。虽然在念佛，但求的是世间福报；虽然在念佛，但求的是自我解脱。让你发菩提心，你不发，这就变成了井底的青蛙。井底的青蛙只能看到井口那么大的天空，看不到更广更大的天空。大家不能这样，不能变成井底青蛙，要相信“顺利能获最胜乐”。

为什么说是“顺利”就能获得？下文也会讲到，若是你的相续当中生起了菩提心，那么你的行住坐卧、吃喝玩乐都是修行，都在积累善根和福德，哪怕是晚上睡觉打呼噜的时候，也是在积累福报。这不是我讲的，而是佛讲的。也许你会吃惊，怎么睡觉打呼噜也是积福？有些人也会说：“我在为众生吃，我在为众生穿，我在为众生睡觉，我在为众生玩……”如果你真正能为众生吃，为众生穿，为众生玩，可以啊，但是很难做到啊！

要真正做到这些，必须在相续中有利他心，有菩提心。不是刻意发，而是自然就有，是已经发出来了。发和发出来，二者还不一样。若是真正发出菩提心了，吃饭、睡觉都是在

积累善根和福报，确实是这样的。吃和吃不一样，睡和睡不一样，这也是佛和凡夫的差别。

佛吃饭和凡夫吃饭能一样吗？佛睡觉和凡夫睡觉能一样吗？佛当时在世的时候，一样有行住坐卧，一样有吃喝玩乐，但是内心世界不一样。在表面上看，佛也有烦恼的时候，也有“头疼”的事情，也有到城中化不到缘的情况。有一次，佛去化缘，没有化到；阿难去了，化到了。这也正常，佛的内心是平静的，自在的。佛不会这样想：“我今天去化缘，没有化到，后来我的弟子阿难化到了，哎呀，有点儿……”佛没有这个烦恼。对佛来说，谁化到了都一样，是真的一样。佛不会分高与低，不会分胜与负，因为他知道胜负、高低都是分别，是暂时的，是假的。他明白真理，明白真相，所以他的内心是如如不动的。

内心如如不动，就是佛。很多人都没弄懂“佛”的含义，以为佛像就是佛。在他们心目中，佛肯定是一不动，二不说话，三不吃饭，四不睡觉，是这样的一个人。如果真是这样，那不就变成木头、石头，变成怪物了？哪有这样的佛！若是有这样一个活着的人，不动，不吃饭，不睡觉，不出去散步，也不出去运动，那就变成怪物了。

也许有人想：“也有这样的啊，有些阿罗汉入定后就是这样的”。所谓阿罗汉入定，讲的是境界，不是肉体。所谓“佛”，讲的也是境界，是不生不灭的。

“能获最胜乐”：大家对此要好好想想，真的。不要再这样想：“我得挣钱，不挣钱我吃什么？”“我得去工作，不工作我将来怎么办？”是，挣钱对，工作也对，但不是不工作就不能活了，不是不挣钱就不能活了。

人都有欲望，所以就想要，就想攒点儿。其实不攒也一样，可以和喜鹊、麻雀那些鸟类一样，今天吃的今天找，明

天吃的明天找，也不可能饿死，除非你业力现前了。若是你业力现前了，即使你攒再多的粮食也没有用，也一样会饿死！人为什么内心不得安宁呢？就是有欲望，就想“要”，这个“要”本身就是错的。

有一次，佛在外面化缘，得到了一个芒果。远处有一个婆罗门乞丐看到后，跑过来向佛要这个芒果。佛想给他，也一定会给他，但佛没有立即给他，而是让他说一遍“我不要”。这个乞丐迫不及待地说了“我不要”，得到芒果后就跑开了。阿难就问佛陀：“您也不是不想给他，但为什么还要让他说一遍‘我不要’后再给他呢？”佛说：“这个人贪心太重了，很多世当中只说过‘要’，从来没有说过‘不要’，所以我今天让他说一遍‘我不要’，以此种下善根，将来这个善根会成熟，然后他就能获得解脱。”

人就是这样，都有欲望。其实，即使你没有欲望，也不会饿死、冻死的。因为因果是不虚的，该有的一定会有，不该有的不会有。

在此处，我们主要强调的是心态，不是行为。我们努力去工作，去了缘了债，这都是很正常的，这本身也是修行。行为上该做的事得做，该办的事情得办，但是心里不要有欲望，这样，你的内心就是快乐的、轻松的，这就是修行人。

一个人有修行还是没有修行，怎么判断？虽然都要工作、生活，但是内心不同。有修行的人内心是轻松的，没有修行的人内心是烦恼的；有修行的人内心是快乐的，没有修行的人内心是痛苦的。

大家都去赚钱，若是没有修行，就像龙树菩萨所讲的，积财守财失财都是苦；若是有修行，就不是苦。有修行还是没有修行，就是这个差别。如果自己没有修行，没有智慧，积累财富的过程是痛苦的；即使真正发财了，有钱了，要保

护财富、守住财富，这也是痛苦；最后只有两个结局，要么钱离开你，要么你离开钱，没有别的选择，这两个结局都是让人痛苦的，所以失财也是痛苦。你现在也许还没有感受到这些痛苦，但有一天你一定会亲身感受的。

对于有修行的人来说，这些不会痛苦。积财不会痛苦，因为财富是自然而然来的。守财也不会痛苦，因为对他来说，黄金和牛粪等同，根本就不是什么值得在意的东西，所以这些钱财压不住他的内心，他没有守财的苦。他也没有失财的苦，一屋子黄金就像一屋子的牛粪，失去就失去呗，离开就离开呗，很自然就走了，很自然就离开了

什么叫有修行？什么叫出离心？当世间的名闻利养束缚不了、压不住你的内心，控制不了你的时候，你就有出离心了，你就有修行了，你就自在了。对你来说，这些世间的福报有也行，没有也行，有了就是种方便，没有也没什么。所以，大家要知道：有福报是好，但是如果没有智慧，没有修行，这不是福而是祸。如果有智慧，有修行，才是真正的福报。

大家应该多一点智慧！所谓学佛、修行，总结起来就是：聪明一点，智慧一点，不要成为世间八法的奴隶，不要让世间八法来控制自己，你去控制世间八法，这就是修行人。

思考题：

1、除了菩萨，其余的善根不能遣除罪业吗？若不能，阿罗汉以什么善根遣除了罪业？

2、怎样理解“发菩提心以后，行住坐卧都是在积累福报”。

《入行论讲记》（六）

摘要：

菩提心的共同功德：
3、满足愿望：
（1）能灭除三界轮回中的种种痛苦；
（2）能帮助他人，遣除如母众生内心的不安；
（3）欲享受世间的福报，也不能离开菩提心。
4、名义转移：在相续当中能生起菩提心，则名称上就可以堪称一切如来之子；在意义上，则可以成为人天的应礼处。
5、以喻赞德：
（1）以点金剂之喻说明由劣变胜；
（2）以如意宝之喻说明难得与珍贵；
（3）以妙树之喻说明果不穷尽而增上；
（4）以护送者之喻说明救脱罪业之果；
（5）以火之喻说明彻底摧毁罪业；
（6）经中所说其他功德之理。

今天接着讲《入菩萨行论》。

庚三、满足愿望：

> 欲灭三有百般苦，及除有情众不安，
> 欲享百种快乐者，恒常莫舍菩提心。

发菩提心能满足一切愿望。

“欲灭三有百般苦”：若是想灭除三界轮回中的种种痛

苦。“三有”指三界——欲界、色界、无色界；三界分六道——地狱、饿鬼、畜生、人道、阿修罗、天道。六道中充满了痛苦，一处也没有安乐，包括在人间、在天界都没有丝毫的安乐，都不离三大根本苦——变苦、苦苦、行苦。所谓人天的这些福报，实际也是种痛苦。

变苦。一切有为法在刹那当中生灭，这种无常本身就是一种痛苦。若是你自己认识到了，就不会痛苦；若是没有认识到，就是痛苦。若是认识到了，有变化是正常的，一切有为法刹那变化、刹那生灭，生灭就是变化。无常有粗大相续之无常和细微刹那之无常。粗大相续之无常，比如一年四季的变化，比如生老病死等等。为什么有粗大相续之无常呢？因为一切法都不离细微刹那之无常。粗大相续的变化，我们能观察到；但是细微刹那的变化，我们一般人都观察不到。为什么会有这些粗大的变化呢？就是因为有细微刹那的变化。若是没有细微刹那的变化，就不会有粗大相续的变化。这种变化会给我们带来很多烦恼和痛苦，发生变化时，我们就会烦恼，其实变化是正常的。

为什么我们始终没有得到真正的安乐？因为一切都是无常的。真正的安乐是恒常不变的，只要是无常的、迁变的，都是痛苦的。我们这些众生不知不觉都在遭受痛苦，有钱也痛苦，没钱更痛苦；有家痛苦，没家更痛苦，无论怎样都是痛苦的。为什么？就是因为无常。一切都在变化，无论是在山上还是在山下，无论是有家还是没家，无论是有钱还是没钱，都一样不离迁变，所以我们不得安宁，不得解脱。

行苦。我们所做的或者所得到的，要么是痛苦的因，要么是痛苦的果，始终不离痛苦，这叫行苦。《前行引导文》里讲：我们吃一碗糌粑就相当于吃一碗昆虫。现在也可以这样说：我们吃一碗米饭就相当于吃一碗昆虫。为什么呢？因

为生产大米的过程都是在造业。农民生产大米给谁吃？给我们吃。所以,现在我们吃一碗大米就相当于吃一碗昆虫，这都是痛苦的因。

以前讲过，若是有菩提心的摄持，行住坐卧都是在修福，吃喝玩乐都是在行善。然而，若是没有菩提心的摄持，那么行住坐卧、吃喝玩乐都是在造恶业。为什么叫行苦？就是这个原因，都不离痛苦的果，不离痛苦的因。

苦苦，即苦上加苦。

三界一切众生都不离三大根本苦。“百般”是形容三有轮回中的这些痛苦无量无边。若想消灭三界之苦，唯一的依靠、唯一的出路就是发菩提心，除此之外，别无他法。

“及除有情众不安”：很多人都有这样的心愿，想帮助他人，想遣除众生内心的不安。如果你想帮助他人，想遣除这些如母众生内心的不安，唯一的依靠、唯一的办法也是发菩提心，没有别的选择。

“欲享百种快乐者，恒常莫舍菩提心”：即使是想享受百种快乐——即世间这些名闻利养以及神通神变等种种安乐，也永远不要舍弃菩提心，不要离开菩提心。

有些注疏里则这样解释：“欲灭三有百般苦”，讲的是中士道的修行人，是求自我解脱者。“及除有情众不安”，讲的是上士道修行人，就是想利益众生、救度众生者。“欲享百种快乐者”，讲的是下士道的修行人，是求世间福报者。这三种根基的人都不能远离利他心、菩提心。无论你是想享受世间的福报，是想获得自我解脱，还是想成办众生的利益，都不离菩提心，都不离利他心。若是你离开了利他心，离开了菩提心，以上三种所愿均不能实现，也不能成功。

若是按前述这样的解释，也许有些人会有疑惑：“发菩提心是大乘一切修法的基础，是入大乘之门。而求人天安乐

和求自我解脱者，不是都不用发菩提心吗？”

其实在此处讲的利他心、菩提心有很多种。若是没有利他心、菩提心，连世间的福报都很难获得，自我解脱也很难，更不用说要成佛、度化众生了。在此处强调的是利他心、菩提心的功德。如果没有一般的利他心，连世间的福报都得不到。小乘修行人也有慈悲心，但是与大乘的菩萨所具有的慈悲心不一样。小乘修行人想帮助众生、利益众生的心情，如同断臂的母亲想救落水的儿子一样，她没有手臂，看着自己的儿子被洪水冲走了，她特别想救，却无能为力。小乘修行人也想帮助众生，也想度化众生，但是他没有这个能力，主要是他没有那种勇敢的心态，他不敢，他害怕轮回。他们并不是没有慈悲心，只是他们的心还不够勇敢，心力没有那么大。大乘修行者想帮助他人、度化众生的心情，就像一个英雄父亲亲赴战场解救自己的儿子一样。他的儿子沦陷在战场，英雄的父亲会不顾一切地冲进去解救自己的儿子，大乘修行人利益众生的心情也是如此。

总之，小乘修行人不是没有慈悲心，不是没有利他心，他们也有慈悲心，也有利他心。无论是求世间的利益、自我的解脱，还是要度化众生，都不离菩提心、利他心，都要有利他心和菩提心才能成办。由此可见，如果你想获得人天的福报，需要发菩提心；如果你想获得自我解脱，要发菩提心；如果你想获得圆满的佛果，去度化如母众生，还要发菩提心。这个偈颂也可以这样解释。

当你有了利他心，有了菩提心：第一，你能度化众生；第二，度化众生的同时也能获得自我解脱。在自我解脱的同时还能度化众生，这说明能自度度他，也可以说是在把握自己的同时还能帮助别人。

“能够把握自己，还能帮助别人”，这个话题听起来很

普通，但是意义很深。什么是“把握自己”？就是具有出离心，自己不被世间八法所束缚。什么是“帮助他人”？度化众生，让众生从痛苦中获得解脱。所以，虽然我们现在发菩提心、利益众生很重要，但是首先要把握自己，否则会让自己陷进去。有些人当时发心很好，说要度化众生、利益众生，可是下山以后，跟世人接触时间一长，就把自己陷进去了，这样还是不行。所以不要着急利益众生，先要把自己修好，披上出离心的盔甲，手持菩提心的宝剑，然后再去面对红尘，去接触世人，绝对没问题。否则很难啊！若没有出离心的盔甲，自己容易受伤，容易丧失慧命。

利他心的功德非常大，我们利益众生是必须的，但是大家首先要把自己修好，要有这个能力。否则不但度不了别人，甚至还会把自己的慧命都搭进去，到时候吃亏的是你自己，那时候你就完了！所以我说，利众的事业先放一放，先把自己修好，先把出离心修出来，把菩提心发出来，然后再去利益众生。生起出离心，发出菩提心，那是工具，那是兵器啊！若是没有这些，赤手空拳，你怎么去度化众生？怎么去面对一切？

真正把菩提心修出来了，真正能利益众生的时候，自我也就获得解脱了，世间的福报自然而然就有了。所以佛讲，世间的福报不用特意求，自然就有，不求才有。“求”本身是一种苦，不求是乐，知足才有常乐。

当你发出菩提心，真正能利益众生的时候，自我就解脱了，而且可以享受世间的福报，这时就没有三大根本苦了。这是发菩提心的功德。

庚四、名义转移；

生死狱系苦有情，倘若生起菩提心，

即刻得名诸佛子，世间人天应礼敬。

在轮回的牢狱中，被业与烦恼紧紧束缚的苦难众生，如果在相续当中能生起菩提心，那么一瞬间，也就是说从此以后，名称上就可以堪称“一切如来之子”。这是名称的变化，是从名义上来说的。从意义上来说，则成为人天的应礼处，即顶礼供养的对境。

“生死狱系苦有情”：生死轮回就像牢狱，那里有被业与烦恼紧紧束缚的可怜众生。可是，我们却没有感觉到自己有多么可怜，经常还觉得自己很了不起。有什么了不起的？你在六道轮回的牢狱中，被业力、烦恼紧紧地束缚着。你为什么不得自在呢？为什么不得安乐呢？因为你始终在轮回的牢狱中，始终没有逃脱业力和烦恼的束缚。我们这些人在轮回里已经习惯了，所以很多时候觉察不到。

我们这些凡夫、这些众生，犹如困在小小的笼子里的鹦鹉等鸟类一样，还能自在吗？还能获得解脱吗？真的，我们很难觉察到啊！所以佛在第一转法轮时，首先讲的就是苦谛，告诉我们要认识苦。因为我们认识不到啊！六道轮回里有什么好的？世间有什么可留恋的？一切都不离三大根本苦，要么行苦，要么变苦，要么苦苦，有什么可留恋的？一切行为，一切作法，要么不离痛苦的因，要么不离痛苦的果。一切都变化无常，那么虚假，这里有什么可留恋的？但是大家却不知道，不明真相、不明真理啊，这叫愚痴！所以，认识苦很重要！

大家都争名夺利，不顾一切地赚钱，有了权力、地位，有了金银、财宝，却依旧烦恼、痛苦，真是大失所望。为什么呢？因为你始终在六道轮回的牢狱中，始终被业力和烦恼束缚着，因此，你始终是痛苦的，始终是烦恼的，想逃避是

逃避不了的。在山下的时候，认为到山上就没有事儿了，但到了山上还是烦恼痛苦。到山上了，又觉得下山就好了，想着“家里多舒服啊，家人给我做的饭菜多好吃啊，和家人相聚是多么快乐的一件事啊！”然后就迫不及待地下山了。下山当天也许还可以，从第二天开始就不行了，“哪有山上好啊！”又开始烦恼、痛苦。

想逃避、去逃避，都不是解决问题的好办法。大家应该依佛法、依智慧去对治、去处理，才能解决问题。若是有佛法、有智慧的话，在山上、山下都一样。所以，大家应该好好修习佛法。为什么呢？因为若是不摆脱轮回，不摆脱业和烦恼的束缚，就不会有究竟、真正的安乐，在哪儿都不会自在的。所以，不要再去分别那么多，不要再去想那么多。真的，心态应该放下来，让心平静下来。什么叫“妄念”？妄念是愚痴的本性，它就是愚痴。如同刚才所讲：在山下想山上的好处，在山上又想山下的好处；有家的时候想没家的好处，没家的时候又想有家的好处。这都是妄念，都是愚痴的！

佛法里经常讲“黄金和牛粪等同”，这讲的是境界，是一个修行人、一个成就者的境界。如果有修行、有智慧，在哪里都一样，无论是在地狱还是在天堂，都是快乐的；如果没有修行、没有智慧，在哪里也都一样，无论是在地狱还是在天堂，都是痛苦的。

很多人都问过类似这样的问题：我应该在山上还是应该下山？我是继续留在这个单位还是换个单位？这些问题其实都不是问题，随缘而做就行了。成家、不成家，找工作、不找工作，换工作、不换工作，换身边的众生、不换身边的众生，都一样，真的。

现在大家都明白了吧？如果真想获得解脱，想获得安乐，你现在就要想尽办法摆脱六道轮回的牢狱，你要想尽一

切办法从中逃脱，摆脱业力和烦恼的束缚！你想轻易地逃脱轮回的牢狱，难啊！那怎么办？先解决业与烦恼。如果没有业和烦恼的束缚，就能很容易地逃脱轮回的牢狱。所以现在你首先要做的就是把业消掉，把烦恼断掉。自己从业和烦恼的束缚当中解脱出来，才能逃脱轮回的牢狱；你逃脱了轮回之牢狱，就可以获得自在，获得解脱。若想利用别的办法，统统都是徒劳无益，没有用！

“倘若生起菩提心，即刻得名诸佛子，世间人天应礼敬”：在三有轮回的牢狱中，被业和烦恼紧紧束缚着的万分可怜的众生，如果能在相续当中生起菩提心，那么在一瞬间就变成了佛子，名称上可以堪称“一切如来之子”，这是名字上的变化。还有意义上的变化，那一刻就成为人天的顶礼处——供养的对境。

刚才没有发菩提心、没有生起菩提心的时候，还在轮回的牢狱里，被业和烦恼紧紧束缚着，地位特别卑微，饱受痛苦；而在生起菩提心的同时，却变成了佛子，成为了人天的供养处。人天的众生，包括国王、大臣以及天界的帝释王、梵天王等，都膜拜你，称呼你为菩萨、佛子。

这里说的菩提心是世俗菩提心，主要是愿菩提心。在相续中生起愿菩提心的时候，你就成为了菩萨，你的称呼也变了，都叫你佛子。之前你是一个凡夫俗子，现在变成了佛子。还有，世间上这些人和天人都会膜拜你，顶礼你。

《入中论》里讲，生起胜义谛的菩提心，即证悟空性的智慧，现量见到诸法究竟实相的同时，称之为“佛子”。但是《入行论》中讲，生起愿菩提心的同时，称之为“佛子”，这二者并不矛盾，一个是胜义谛的菩萨，一个是世俗谛的菩萨。“佛子”就是菩萨。在现量见到诸法究竟实相的同时，你就成了菩萨，成了佛子了，这个是胜义谛的菩萨。而在这

里讲，你发愿菩提心的同时就成为菩萨、佛子了，虽然还没有证悟诸法的实相，但是你成为世俗谛的菩萨了。成为了菩萨以后，相续当中有了菩提心，就能很顺利、很快速地证悟、成就，所以可以作为顶礼和供养的对境。

庚五（以喻赞德）分六：一、以点金剂之喻说明由劣变胜；二、以如意宝之喻说明难得与珍贵；三、以妙树之喻说明果不穷尽而增上；四、以护送者之喻说明救脱罪业之果；五、以火之喻说明彻底摧毁罪业；六、经中所说其他功德之理。

辛一、以点金剂之喻说明由劣变胜：

犹如最胜冶金料，垢身得此将转成，
无价之宝佛陀身，故应坚持菩提心。

“犹如最胜冶金料”：一两点金剂，能使百千万两铁块变成黄金。

“垢身得此将转成，无价之宝佛陀身”：我们这个肉体由三十六种不净物构成，发菩提心的同时，就变成了具有三十二相、八十随好的佛陀身。

犹如依靠冶金料使铁块变成了黄金一样，我们由三十六种不净物构成的这个躯壳依靠发菩提心就变成了圆满的佛陀身。

想改变命运，唯一的方法也是发菩提心，频繁打妄想没有用。谁都想当人上人，谁都想有所成就，但是你只想没有用，现在我们知道了方法——发菩提心。发了菩提心，立即就变成了菩萨，变成了佛，立即就变成了人天的供养处，圆满的佛陀身。

命运是可以改变的，但是改变命运要靠自己，不是靠别人。有些人想靠佛，想靠上师，没有那么容易啊！佛讲了，

自己才是自己的主宰，自己才能改变自己的命运。有些外道说命运不能改变；有些外道说命运可以改变，但是要靠神。内道和外道不一样。成佛最终要成的是自性佛，回归自性了叫成佛。如果成了一个外在的他佛，那就是"成神"了，而不是"成佛"了。

怎样依靠自己来改变命运呢？就是改变心态。改变心态才能改变命运，在外境上改变不了命运。你掌握了心态，同时就掌握了命运；你改变了心态，同时就改变了命运。真的太殊胜了！所谓"自己的命运掌握在自己手里"，"自己才能改变自己的命运"，确实是这样。大家想学佛吗？想做一个智者吗？如果真心想学佛，真心想做一个智者，就要这样做，不要再到外境上找原因，不要再到外境上改变命运，这是没有用的。一个愚者永远也改变不了自己的命运，掌握不了自己的命运，这是为什么？他去外境上找原因，在外境上解决问题，这是愚痴的做法！

在这里我们讲一个公案：有两个人都想解决一个问题，即避免走路的时候扎脚。其中一人想把整个大地都铺上牛皮，这样到处走就不会扎脚了。若是你能做到的话，确实能解决这个问题，但是你能做到吗？到哪里弄那么多牛皮啊？即使弄到了，又怎样才能把整个大地都铺上牛皮？根本不现实。现在我们这些世人的想法就是这样，就想在外境上解决问题。另外一个人想到用牛皮给自己做一双鞋子穿上，一样能解决问题。一块牛皮很容易就能弄到，一双鞋很容易就能做出来，穿上它就可以到处走了，问题这么容易就解决了，这就是智者。愚者和智者的差别就是如此。

如果大家真的想改变命运，就去改变自己的心态；大家真的想掌握命运的话，就去掌握自己的心态。佛现在教给我们的就是这个方法：怎样去改变心态，怎样去掌握心态。只

有拥有智慧，才能改变心态，才能掌握心态，之前不能！若没有智慧，你掌握不了自己的心态，也改变不了自己的心态。佛法是这个时候用的，智慧是这个时候用的。若是有佛法、有智慧，你就可以改变心态，你就可以掌握心态。改变心态的同时，就改变了命运；掌握心态的同时，也就掌握了命运。命运掌握在自己的手里，这就自在了！

可见，一个人若想改变命运、掌握命运，就去观察自己的心、改变自己的心就行了，太容易了。若是以智慧观察，自己的内心自己能知道；若是有智慧、有定力，自己的心自己能掌握。所以，无论在地狱或天堂都一样，在哪里都一样。

希望大家都能明白真正的佛法，希望大家都有真正的修行。在学佛的行列中，在学佛的道路上，很多人都是三心二意地学，所学的说是佛法不是佛法，说不是佛法又像佛法，若说他没修行又像是在修行，若说他在修行又不是真修行，就是这种情况。我们要杜绝这样的现象！

“故应坚持菩提心”：应该好好发菩提心，应该以坚定的信念去受持菩提心。无论在怎样的环境中，无论在何种心情下，解脱的心、利益众生的心永远都不能改变，这叫坚定。

我经常给大家讲，心情有好的时候，也有不好的时候，环境有好的时候，也会有不好的时候，但是自己的理想不能舍弃，自己的愿望不能改变，不能随环境、随心情改变。有些人心情好了就学，心情不好了就不学；环境比较有优势的时候想利益众生，环境不好、条件不具备的时候就不想利益众生。不能这样啊！环境随时都会变，心情、感觉随时都会变。感觉好是暂时的，感觉不好也是暂时的，好的环境会变，不好的环境也会变，没有什么值得大惊小怪的。大家不能舍弃自己的愿望，不能舍弃菩提心，这就是“坚持菩提心”。

辛二、以如意宝之喻说明难得与珍贵：

众生导师以慧观，彻见彼心极珍贵，
诸欲出离三界者，宜善坚持菩提心。

“众生导师以慧观”：“众生导师”指佛陀。佛陀以圆满的智慧，在无数劫当中观察。

“彻见彼心极珍贵”：佛通过圆满的智慧去观察，最终发现了这样一个道理：所有的珠宝里面，如意宝是最珍贵的、最稀有的、最难得的；在所有的善法当中，菩提心是最珍贵的、最稀有的、最难得的。这是谁了知的？佛了知的。佛是以什么方式了知的？以其圆满的智慧了知的。

“诸欲出离三界者，宜善坚持菩提心”：若是想脱离轮回，超出三界，就应该利用一切方便来恒时修持菩提心。只有以菩提心才能摆脱轮回，只有以菩提心才可以逃出三界，这不是通过神通，而是通过究竟的智慧所发现、了知的。

若是真正获得了如意宝，就能解决世间的一切问题。如意宝可以赐予你吃的、喝的、用的等世间的一切受用，所以它是一切珠宝里最珍贵的。若是有菩提心，就能很容易地消业积福，能摆脱轮回，获得安乐，所以它是一切善法中最珍贵、最稀有、最难得的。大家应该好好地修菩提心，发菩提心。

这几天都在讲菩提心的功德，大家有没有什么感触？有没有想尽一切办法去发菩提心，去修菩提心？没有吧！得过且过，一切错过。过两天菩提心的功德就讲完了，你又错过了。

辛三、以妙树之喻说明果不穷尽而增上：

其余善行如芭蕉，果实生已终枯槁，
菩提心树恒生果，非仅不尽反增茂。

没有被菩提心摄持的其他所有善根如同芭蕉树一般，生果以后自然穷尽。但是菩提心之妙树恒常都会生长果实，非但不会穷尽，反而会蒸蒸日上。没有菩提心摄持的一切善根，只产生一次异熟果就会穷尽。若是有菩提心的摄持，这个善法的异熟果直到成佛都没有穷尽的时候，非但不会穷尽，反而还增长。真的，谁能明白啊？

我们法语中有这么一句："在逆境中消业，在顺境中积福。"若是有利他心、菩提心，享受福报的同时也是在积累福报，福报没有穷尽的时候。否则，你享受一世的果报后就穷尽了。现在世上有些人，有钱了、有名气了、有地位了，暂时很得意，但是这个果报很快就会穷尽的，这不是享受福报，而是浪费福报。大家可以享受福报，但是不能浪费福报。享受福报的同时若是能积累福报，那就是没有浪费福报。吃、喝、睡的时候都要发心，这样就不会浪费福报。真正的修行在生活中，你的行住坐卧其实都是修行，都可以积累福报。

辛四、以护送者之喻说明罪业之果：

如人虽犯极重罪，然依勇士得除畏，
若有速令解脱者，畏罪之人何不依。

"如人虽犯极重罪，然依勇士得除畏"：即便是造了危害三宝等不堪设想的弥天大罪，以及杀人、放火等重罪，若是有个勇士护送，也许你就能逃脱，就能消除心灵上的畏惧。即便你触犯了法律，但是通过一些方法，就可以解决，可以不坐牢，可以不惩罚。同样，如果你造恶业了，甚至造五无间罪这样的决定罪了，若是有菩提心，也可以不遭受痛苦。

显宗里有决定罪，密宗里没有决定罪，我们现在修除障法、念百字明可以遣除一切罪业，包括五无间罪、舍法罪等。在显宗里，五无间罪是决定罪，即通过忏悔也无法消除罪业，

这个果报在将来一定要产生的。但是在此处讲，若是生起了菩提心，决定罪也能消除，可以不遭受果报。对此有很多说法，其中最终、最合理的说法是：决定罪的果报是要承受的，但是果报的成熟是一瞬间，就和没有成熟一样。若是你发菩提心了，即使是下地狱，但是一瞬间就可以出来，根本不用感受地狱的痛苦。所以，也有决定罪，但是通过发菩提心，也可以不遭受这个果报。

类似这样的公案有很多。比如，提婆达多出佛身血、破和合僧，至少造了两个无间罪，他是活着下地狱的。当时他抱着佛陀的脚求忏悔、发菩提心，他是下地狱了，但是一瞬间就摆脱了。还有很多这样的公案，大家可以参看《百业经》等。

"若有速令解脱者，畏罪之人何不依"：即使像五无间罪、舍法罪等这样的决定罪，依菩提心尚且可以消除，那么其他的罪就更不用说了。因此，为什么不依靠菩提心呢？为什么不发菩提心呢？

辛五、以火之喻说明彻底摧毁罪业；

菩提心如末劫火，刹那能毁诸重罪。

"末劫火"，外器世界将要隐没的时候，通过火大、水大、风大来毁灭，这个火大就是末劫火。它的力量特别强大，色界第一禅天以下的一切外器世界一瞬间就会被烧尽，以此来比喻发菩提心后，能立即消除一切业障。

还有一些解释：末劫火特别旺，力量特别强大，若是在里面放一把干草，一瞬间就烧光了，在我们根本觉察不到时就烧尽了。同样，如果能发菩提心，即使罪障再大也很容易就能消尽。

辛六、经中所说其他功德之理：

智者弥勒谕善财，彼心利益无限量。

弥勒菩萨对善财童子讲，菩提心的功德利益无有限量，菩提心的功德无量无边。

善财童子依止文殊师利而发菩提心，然后到处寻找善知识学修菩提心。有“善财童子五十三参”的说法，但是依藏传佛教中的说法，他一共依止了一百一十位善知识，最后遇到了弥勒菩萨。弥勒菩萨当着众弟子的面赞叹了善财童子。善财童子请问弥勒菩萨怎样去发菩提心、利益众生，于是弥勒菩萨就给他讲发菩提心的方法，讲菩提心的功德。“善男子，菩提心乃诸佛法之根本，犹如种子；可令一切众生善法增上，犹如良田；一切有情赖以生存，故如大地；能真正杜绝一切贫困，故如多闻天子；能圆满护持一切菩萨，故如父亲；能真实成办诸事，故如摩尼宝王；能满足一切心愿，故如妙瓶……菩提心具有此等及其余千百万无量无边利益……”用了一百三十多种比喻讲菩提心的功德，最后讲“菩提心具有此等及其余千百万无量无边利益。”

今天讲的都是菩提心的功德，大家真的要了解这些。你看，发菩提心多么重要，修菩萨道多么重要啊！今天我给大家讲得非常清楚，如果想解决烦恼，想解决痛苦，唯一的办法就是发菩提心，除此之外没有别的方法。真的，大家能不能实在一点，能不能做个确定：现在别的方法都是徒劳无益的，唯一的办法就是发菩提心，唯一要做的就是发菩提心、修菩萨道。

你们总是今天有这个事，明天有那个事，今天因为这个烦恼，明天因为那个烦恼，一个接着一个，现在若是真正想解决烦恼，想解决痛苦，想解决各种问题，没有别的办法，

唯一的办法就是发菩提心。所以，应该想尽一切办法发菩提心，大家能不能明白啊！

思考题：

1、既然菩提心能消除决定罪，那么显宗里讲的决定罪为何意？是否实际上没有决定罪？

2、 弥勒菩萨用多少种比喻说明了菩提心的功德？请讲讲这些比喻。

《入行论讲记》（七）

摘要：

1、产生菩提心的因缘：

（1）依靠上师、善知识；

（2）善根成熟；

（3）悲心；

（4）听闻甚深法义；

（5）积累善根福德。

2、菩提心的本体：

（1）胜义谛的菩提心；

（2）世俗谛的菩提心。

3、菩提心“一”到“六”的分类方式。

今天接着讲《入菩萨行论》。

首先讲讲菩提心的因缘。前面讲过，发菩提心的功德利益不可思议，一旦在相续中产生了菩提心，那么解脱、成就就在眼前，可以说是轻而易举的。但是，菩提心不是谁都能够发的，也不是谁都可以有的。一个人若要在相续中产生菩提心，还需要一些因缘条件。弥勒菩萨共讲了五个因缘，我们若要发菩提心，自相续中要产生菩提心，就要靠这些因缘。

第一，依靠上师、善知识。

怎样依靠上师善知识呢？首先要观察，然后去依止，最后修习他的意行。

首先要观察。以什么观察？小乘、大乘，显宗、密宗的标准都各不相同。如果你是小乘根性者，你要修持小乘法，要成就小乘法，就要以小乘里讲的上师、善知识的标准来衡

量。小乘里，什么样的人可以称为堪布？什么样的人可以称为师父？不是谁都可以称为堪布或师父的。其实“堪布”主要是小乘别解脱戒里讲的，他们对戒律、功德方面有很多的要求。大乘有大乘佛法的上师、善知识的标准。什么样的人可以当善知识，在什么样的人面前受菩萨戒才能得到戒体，这都是有标准的，应该以这些标准去衡量，去判断。大乘分显宗和密宗，发菩提心，受菩萨戒主要是显宗里强调的。密宗有密宗金刚阿阇黎的标准，以这些标准来衡量，如果他是合格的上师，你就可以依止。

小乘、大乘，显宗、密宗都有上师、善知识的标准，就以这些标准来衡量上师善知识，这就是“观察”。观察好了以后再依止，最后修习他的意行——即想他所想，行他所行，这就是依止上师善知识的整个过程。

如果不如法地依止上师善知识，不但没有功德利益，反而有罪过，会犯戒。所以，大家做什么都要依佛法，依佛法就是依智慧。虽然我们现在没有太多的智慧，智慧不够，但是有佛的教言。佛讲的句句都是真理，佛法就是智慧，以佛的教言去做就是智慧。不能盲目地去做，不能在愚痴的状态下去做，否则就是造恶业了。

以前讲过，以贪嗔痴所做的一切都是恶，在不贪、不嗔、不愚痴的状态下所做的一切都是善，这是善恶的标准。依止上师善知识也是如此，应该是在不愚痴的状态下，以佛的智慧、依佛的教言去依止。若是你能这样如理如法地去依止上师善知识，相续中很快就会产生菩提心。

大家要如理如法地依止上师、善知识。应该先观察后依止，不能先依止后观察。观察好了去依止的时候，应该把身口意三门完全交给上师善知识。磕几个头，做一下供养，转身而走，这不叫依止；若半信半疑，即使是在座下听法，这

也不叫依止，而且是不如法的。

身口意三门完全要交给上师善知识，然后修习他的意行，这样如理如法地依止善知识，就可以在自己的相续中产生菩提心，这是第一种因缘。

第二，善根成熟。

若是善根成熟了，一瞬间相续中就会产生出离心、菩提心，历史上有很多这样的人，比如六祖慧能等。这是为什么？因为人家是修行过的，修行已经达到了一定的层次，今生就要成佛了。有些人觉得“他也没有修加行呀，他也没有学《入行论》呀……”于是就学六祖慧能整天念《金刚经》，想顿悟。难啊！你是这个根基吗？只念《金刚经》能见性、能开悟吗？如果能，也行，那你就是这种善根成熟者。

有些人认为“某某人、某某师父也没有修出离心和发菩提心，只念一句佛号就往生西方极乐世界了”。这些人都是利根者，他通过念一句佛号能往生，历史上有很多这样的人，印度、藏地、汉地都有很多这样的人。人家不是没有修出离心，不是没有发菩提心，而是修得差不多了，相续已经修炼成熟了，可能只是一丁点儿因缘没到而已，若是因缘到了，就会瓜熟蒂落。

可见，前世修的那些善根一旦成熟，相续当中顿时就能产生菩提心，这也是一种情况。在修行的道路上，自己最了解自己的内心，自己最清楚自己有多大的分量，所以不要好高骛远，不然也许你会大失所望，甚至连解脱的机会都会错过。这是第二种因缘。

第三，悲心。

通过舍、喜、慈、悲四无量心来发菩提心，最主要的是慈心和悲心，尤其是悲心。若是有悲无量心，就会有慈无量心；若是有慈无量心和悲无量心，就会有舍无量心和喜无量

心，“慈悲喜舍”么！通过修四无量心，相续当中真正产生了慈悲之心，也就能产生菩提心了，这些内容我在讲加行的时候仔细地给大家讲过了。这是第三种因缘。

第四，听闻甚深法义。

“甚深法义”在此处指的是大乘佛法的教义。听闻甚深法义，要不断谛听，不断思维。若认为听一遍、思维一下就OK了，这是不如法的，应该反复听、用心听，反复思维、认真思维。闻思不能有厌倦的时候，否则不如法。若是如理如法地闻思，不会有厌倦的时候。闻思不能有知足的时候。有些人觉得自己已经闻思得差不多了。其实你觉得都会了的时候，你根本就没有会；你觉得都懂了的时候，你根本就没懂。这个心喜怒哀乐，变化无常，所以大家要好好观察自己的内心，观察自己的心相续，时刻调整自己的心态，这样长时间地听闻甚深法义，认真地思维甚深法义，就能产生菩提心。这是第四种因缘。

第五，积累善根福德。

若能不断地、无有穷尽地积累善根和福德，有善根、有福德的时候就能产生菩提心。为了积累善根、积累福德，哪怕再微小的善根也要做，再微小的福德也要积累。虽然一滴水不算什么，但若是累积起来，再大的容器也会盛满。

我们很多时候是大的善根不能做，小的善根不愿意做，结果最终没有善根。到临终的时候，装善根的白袋子空空的，装恶业的黑袋子满满的，看你怎么面对阎罗王？怎么面对那些狱卒们？他们只认白的（白业），不认黑的（黑业）。如果你的黑袋子装的多，就说明你恶业造得多，你就是犯人，他们就会惩罚你；如果你的白袋子装的多，说明你好事做得多，你就是个好人，阎罗狱卒们会热情地招待你，把你送到西方极乐世界去。如果白袋子里装的东西多，善根、福德积累得

多，菩提心就能在你的心相续中产生。

弥勒菩萨共讲了五种发菩提心的因缘，大家看看自己具备哪些因缘？通过这些标准去衡量，自己有没有希望在相续中产生菩提心？对一个修行人来说，这多重要啊！“不知道我能不能产生菩提心，能不能发菩提心？”你能知道吗？那么盲目。现在你可以不盲目了，可以依这些去衡量了。如果自己还不具备这些因缘，就可以采取一些方法令自己具备这些因缘。

大家想解脱、想成佛的心是不是真的？现在我就怀疑这点。如果是真的，应该满怀喜悦，应该心里高兴得不得了。此前不知道自己能不能发菩提心，不知道在相续当中能不能产生菩提心，没有一个明确的说法，也无法去衡量。现在我们有标准了，就拿这些标准去衡量。

通过这些方法，在有些众生的相续当中只能产生世俗谛的菩提心，在有些众生的相续当中不仅能产生世俗谛的菩提心，还能产生胜义谛的菩提心。弥勒菩萨又讲了，若产生了世俗谛的菩提心，这个心不是很稳定，还要继续保护；若是在相续当中真正产生了胜义谛的菩提心，这个心绝对是稳定的，不退转的。

前面所讲的是菩提心的因缘，接下来介绍菩提心的本体。

菩提心有胜义谛的菩提心和世俗谛的菩提心。什么叫胜义谛的菩提心？什么叫世俗谛的菩提心？它们有各自的法相，应该以各自的法相去衡量、判断。

登地以上的菩萨远离一切戏论的智慧境界，就是现量见到诸法的究竟实相，即一真法界，这就是胜义谛的菩提心，也可以说是胜义谛菩提心的法相。若具足这个法相就是胜义谛的菩提心；若未具备这个法相就不是胜义谛的菩提心。

胜义谛菩提心的分类。一地到十地共有十种，十一地就是佛的境界——遍知之智慧，也属于胜义谛的菩提心。在佛的境界里，只有胜义谛的菩提心，没有世俗谛的菩提心。菩萨入定的时候是胜义谛的菩提心，出定的时候是世俗谛的菩提心。但是佛没有入定和出定，始终是入定的，所以佛的境界里只有胜义谛的菩提心，没有世俗谛的菩提心。菩萨的入定智慧也叫根本慧，这个是胜义谛；菩萨出定后具有的智慧叫后得智慧，这个是世俗谛的菩提心。也可以说，现量证悟远离八边戏论的大空性——诸法的究竟实相，就是胜义谛的菩提心。一地到十地的境界不同，智慧不同，因为都有各自的所断、所证，所以都有不同的断证功德。层次越高，断证的功德越增长，最终成佛的时候，就是断证的功德彻底圆满了。总之，一地到十地可以分十种胜义谛的菩提心，第十一地是佛的境界、佛的智慧，也是胜义谛的菩提心，所以也可以说是十一种。所谓“一真法界”或“诸法的究竟实相”，从它自己的角度来说，它的本体是不能分别的，法界本身是不能分的，但是一地到十地以及十一地，这些登地的菩萨、佛的境界和智慧是有分别的，所以就以此进行分类。

接下来讲世俗谛的菩提心。它分愿菩提心和行菩提心。

世俗谛菩提心的法相是什么？《现观庄严论》中云：“发心为利他，求正等菩提。”这是世俗谛菩提心的法相，必须要具备两个条件，要具足二利。

第一个条件，以悲心度化一切众生。若是没有悲心，说“为度化一切父母众生”是假的；若是内心里有慈悲之心，说“为度化一切父母众生”就是真的。若有悲心，就有慈心。“以悲心”就是指具有慈悲心。关照众生是为了什么？为了度化众生。这里说的众生指一切众生，不分人与非人。对一切众生应该有平等之心，你最亲爱的儿子、女儿，与苍蝇蚊

子没有分别，一样平等对待。若喜欢儿子，讨厌苍蝇，说明没有慈悲心；若喜欢女儿，讨厌蚊子，说明没有慈悲心。

第二个条件，依智慧求证菩提果。如果没有智慧，就没有菩提心，菩提心是具有智慧的。为什么这么说呢？给他们吃的、穿的、住的、用的，只是暂时利益了他们，不能解决究竟的问题。要这样想：我要修持成佛，成佛以后我要转法轮，转法轮以后我就有自己的教法，就能以自己的教法去度化众生，感化众生的心灵，让众生的内心获得自在，这才是究竟的利益。所以，以智慧求证菩提果，发誓立志修持成佛，这就是第二个条件。

此外，要具足二利："证菩提"是自利，"度众生"是他利。即自度度他，一能度自己，二能度众生。

无论是发心的时候，还是回向的时候，都要具足这两个条件，具足这两种利益，这样才是如法的。发心是在修法之前，回向是在修法之后，这二者都是世俗菩提心。大家以后应该有智慧，依这个标准去衡量、判断，不要随便发心，不要随便回向。

总之，所谓世俗菩提心，即为利他而欲求圆满菩提果之意乐，为此而次第行持六度。世俗菩提心划分为愿菩提心和行菩提心。"为利他而欲求圆满菩提果"，这个意乐是愿菩提心；"为此而次第行持六度"，这个意乐是行菩提心。

比如一个人要去拉萨，首先要有想去拉萨的心愿，心里有这个计划，有这个准备，以此比喻说明愿菩提心，即为利他而求证菩提果。先要有愿望"为了度化众生要修持成佛"，有这个心意，有这个计划，有这个准备。这是愿菩提心。

想去拉萨之人，心里先有这个想法，然后开始坐火车或坐飞机……有行为的摄持，已经实行了，以此比喻说明行菩提心。无缘无故不能成佛，成佛要修持六度万行，即要行持

布施、受戒、忍辱、精进、禅定（比如，可能还没有正式去坐禅，但是开始准备坐垫、禅房等）、修持智慧（比如，尽管还没有真正证悟，但是通过中观里讲的一些逻辑和推理方式来了解胜义谛的空性），这就是行菩提心。

很多人认为，行为就是行菩提心。其实行为不是行菩提心，菩提心必须是“心”。要有菩提心的摄持，这个时候不仅仅有愿望，而且有行动了，这才是行菩提心。

愿菩提心和行菩提心在本体上是相同的，但是反体上各有自相。所以，宗喀巴大师等很多格鲁派的大德们认为，愿菩提心和行菩提心本体相同，反体分二。

有些论师认为二者是他体。比如印度的慧足论师认为，愿菩提心和行菩提心应该是多体的、他体的，愿菩提心是凡夫相续中的发心，行菩提心是圣者相续当中的发心，这二者是完全不同的发心，所以就是他体。此处也有很多不同的观点。印度阿巴亚大师认为，资粮道的发心是愿菩提心，加行道的发心是行菩提心，因为是两种发心，所以二者是多体。慧源论师、海云论师则认为，通过仪轨的发心是行菩提心，没有通过仪轨的发心只是愿菩提心，所以认为二者是多体的，是完全不同的两种发心。

自宗宁玛派的龙钦巴大士以及阿底峡尊者等认为，这两个发心本体上是相同的，反体是不相同的，因为各有各的法相。宗喀巴大师和龙钦巴大士在这个地方的观点是一致的，但是二者也有不一致的地方。宗喀巴大师和甲曹杰等按照寂天菩萨在此处所讲的教理，认为愿菩提心和行菩提心还是有次第之分别的，一个是只有心愿，一个是有实际行动。但阿底峡尊者和龙钦巴大士则没有这样讲，他们认为：为果而发的心是愿菩提心，为因而发的心是行菩提心。“为了度化众生而求证佛果”，这是为菩提果而发的，这个心叫愿菩提心；

“为了成佛而修持六波罗蜜”，这是为菩提果的因——六度万行而发的，这个心叫行菩提心。他们在观点上虽然有所不同，但意义上没有矛盾。

我们现在依止自宗宁玛派龙钦巴大士的观点。“为度化一切父母众生要发誓修持成佛”——这是愿菩提心；“为早日圆成佛道要精进认真闻思修行”——这是行菩提心。每天讲法、闻法之前，我都这样提醒大家发愿菩提心和行菩提心，大家有没有认真发，有没有用心听？很多人都没有，都习惯了，根本就没有在意。

接下来讲菩提心的几种分类方式。

一、菩提心有“一”到“六”的分类。

“一”分：只有一个，即空性大悲藏。一个证悟了空性的智者绝对会对没有证悟空性的众生生起大悲心，这叫智悲双运。有智就有悲，有大智就有大悲。自己证悟空性了，一看众生没有证悟空性，在那儿愚痴、颠倒，有时候像个疯子，有时候像个小孩，这个悲心自然就会产生，自然就有！为什么叫“智悲双运”呢？大智大悲原为一体，大智不离大悲，大悲不离大智，所以叫双运。大智大悲双运无二，这是佛的究竟智慧，也是佛的境界。这就是“一”分，其实“一”也没有，因为诸法的实相是超越的，哪有“一”和“多”、“一”和“二”的分别啊？但现在用语言表达，只好这样讲。

“二”分：主要指世俗菩提心的分类，即分成愿菩提心和行菩提心。

“三”分：依照三学，分三种菩提心。所谓“三学”，即能清净之戒学，能安住之定学，能解脱之慧学。戒、定、慧都是不离菩提心的，离开了菩提心就不叫戒学、定学、慧学。

能清净之戒学：戒是净，如果受戒了相续没有变清净，

就跟没有受戒一样。若相续清净的话，虽然行为上没有那么严格，但是也是戒学功德圆满，因为相续清净啊！净才是戒，有戒才有净，这就是能清净之戒学。

能安住之定学：所谓安住，就是有禅定的功夫，有定学。现在很多人一点儿都不稳重，不要说学佛，连做人都不稳重，一点定学的功德都没有。

能解脱之慧学：我们要解脱什么？解脱烦恼，没有烦恼叫解脱。慧学应该是智慧，它是对治烦恼，遣除烦恼，降伏烦恼的。即使知识再渊博，理论再精通，若是你内心的烦恼没有减少，还是没有智慧，只能说有知识，不能说有智慧。智慧与知识要分清楚，但是很多时候分不清楚也是很正常的。当时“佛”字为什么不敢直接翻译成“智慧”呢？怕产生误会，所以“佛”没有翻译。这是我们汉地的大德们、法师们讲的。“佛”翻译过来是智慧、觉悟的意思，为什么当时没有直接翻译成“智慧”、“觉悟”呢？因为这个觉悟是超越的，这个智慧是超越的。这个智慧和普通的“智慧”不一样。世间人经常说这个人有“智慧”，那个人有“智慧”，二者能一样吗？为了避免在这里产生误会，怕世人混淆，所以留置而没有翻译。

三学的功德不应该在外在上，应该在相续里。外在上存在的佛法应该是三藏，通过三藏才能产生三学的功德，三藏的存在是为了三学功德的产生。其实教法不是真正的佛教，不是真正的佛法，真正的佛教应该是三学，真正的佛法应该是三学。有三学才有佛法，有三学才有功德，有三学的功德才有佛教。真正的佛法应该在众生的相续当中。

“四”分：即胜解行发心、清净意乐发心、异熟发心、断障发心。胜解发心就是资粮道、加行道的发心；清净意乐发心是一地到七地菩萨的发心；异熟在这里指的是三净地，

异熟发心是三净地，即八地、九地、十地菩萨的发心；断证发心是佛的发心。

“五”分：以五道划分五种菩提心。五道是指资粮道、加行道、见道、修道、无修道。这些应该都是不离菩提心的。

“六”分：以六度划分六种菩提心。六度指布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，也是不离菩提心的。

这是一到六的分法，此外还有以比喻进行的分类，即用各种比喻来说明菩提心。比喻分类有二十二种，这在《现观庄严论》里讲得非常仔细，大家可以参考。

今天我们讲了菩提心的因缘、菩提心的本体和菩提心的分类这三个内容，大家应该认真地学修。这个机缘不容易啊！希望大家不要错过。

思考题：

1、世俗谛菩提心和胜义谛菩提心各自的法相是什么？

2、请讲一下“一”至“六”菩提心的分类。

《入行论讲记》（八）

摘要：

1、菩提心的特殊功德：

（1）世俗菩提心之分类；

（2）愿菩提心和行菩提心在本体上的差别；

（3）愿菩提心和行菩提心在功德和利益上的差别。

2、菩提心有如是的功德利益是非常合理的：

（1）从教证的角度分析；

（2）从理证的角度分析。

前面我们讲了菩提心共同的功德，今天继续讲愿行菩提心特殊的功德。

己二（特殊功德）分三：一、分类；二、本体之差别；三、功德之差别。

庚一、分类：

略摄菩提心，当知有二种，
愿求菩提心，趣行菩提心。

菩提心的分类有很多种，在这里讲的是世俗菩提心。世俗菩提心也分很多种，这里主要是把它分为两种——愿菩提心和行菩提心。

“略摄菩提心，当知有二种”：归纳而言，菩提心有两种：愿菩提心和行菩提心。

“愿求菩提心，趣行菩提心”：为利他而欲求圆满菩提果的意乐是愿菩提心，为此而实地行持六度是行菩提心。《华严经》中云：“任何众生为无上菩提而发愿亦稀罕”，这里

讲的是愿菩提心；“与之相比，为无上菩提而行持更为稀罕”，这里讲的是行菩提心。寂天菩萨主要是依《华严经》而讲的。

接下来是本体之差别，即愿菩提心和行菩提心的差别。

庚二、本体之差别：

如人尽了知，欲行正行别，
如是智者知：二心次第别。

“如人尽了知，欲行正行别”：愿菩提心和行菩提心本体上有什么差别呢？

打个比喻，比如一个人要去往某地，心里有这个愿望。以这个比喻来说明为了利他而想获得菩提的意乐，有这种想法和愿望，就是愿菩提心。

以前给大家讲过，想要真正通过自力利益众生，就要成佛。十方三世一切诸佛经过了无数劫的苦修才获得了佛果，他们所做的一切都是为了度化众生，没有别的目的。为解脱而修行是不是大乘修行人？不是。为成佛而修行是不是大乘修行人？不是。为了众生而修行，才是大乘修行人，因为他要度化众生。若要度化众生，首先要成佛；只有成佛了，才能通过自力帮助众生，度化众生。成佛的目的是什么？是转法轮。你成佛了，才有能力转法轮；你转法轮了，才有自己的教法；你有自己的教法了，才能真正利益众生、度化众生。通过你的教法，众生才能真正获得自在、解脱。

比如一个人想去拉萨，心里有这样的愿望；而我们为了度化众生而想获得佛果的这个誓愿就是愿菩提心。

行菩提心是不仅仅有愿望，还有行动。比如一个人并不是仅仅想去拉萨，而是开始坐车、坐飞机上路了。同样，行菩提心不只是为了利益众生想获得佛果，不只是在心里想，

而是开始有实际行动了。不是无缘无故就能成佛的，要修六度万行，有行动就是行菩提心，开始做布施、持戒、修忍辱、精进、修禅定、修般若智慧了。

若是没有行动，只有这样的愿望、想法，这是愿菩提心；有实际行动了，开始修持六度了，这时是行菩提心。这是愿菩提心和行菩提心本体上的差别。

“如是智者知：二心次第别”：“次第别”即次第分别，此处是指先有愿望，然后有实际行动。

有的人认为，行为是行菩提心，心愿是愿菩提心，这种观点是不对的，《现观庄严论》里讲“发心为利他，求正等菩提”，就是一种欲乐。无著兄弟认为，菩提心的本体是心所，怕桑二尊认为，菩提心是一种心王。无论是心王还是心所，都是不矛盾的。无垢光尊者认为，发心时，心所自然产生，因而发心既是心王也是心所，讲的是本体。无垢光尊者认为，这些印度大德们的观点并不矛盾，都是一致的。心王和心所就是一种心，所以不能说行为是行菩提心。

寂天菩萨认为，有行为时的这个心是行菩提心，没有行为时的心是愿菩提心。没有行为摄持的心是愿菩提心，有行为摄持的心是行菩提心。

自宗宁玛派无垢光尊者认为，为果而发誓，即“为度化一切众生发誓修持成佛”，这是愿菩提心；为因而发誓，即“为早日圆成佛道而精进认真闻思修行”，这是行菩提心。

《现观庄严论》里讲世俗菩提心的法相，即以慈悲度化众生，以智慧证得菩提，都不离这两个条件，都要具足二利。只要是世俗菩提心，就必须具备这两个法相；若是没有具备这个法相，就不是世俗菩提心。这里讲的不是胜义谛菩提心的法相，而是世俗菩提心的法相。愿、行菩提心都是世俗菩提心的支分，因此同样都必须具备这两个法相，否则就不是

愿、行菩提心了。

以后，无论是大家自己发心的时候，还是别人给你讲愿行菩提心的时候，看看有没有具备这些法相，有没有具备这些条件。如果具备条件，具有这些法相的话，你发的菩提心就对了，别人给你讲的菩提心就可以认同。若是不符合、不具备这些法相，自己就应该好好再去调整，尽量具备这两个条件；自己心里应该明白，他人所讲的不是真正的愿行菩提心。作为智者，应该有取舍的能力，有判别的能力。

庚三、功德之差别：

愿菩提心和行菩提心在功德和利益上有没有差别？这是要观察的，也是要了解的。二者都有价值和利益，哪个更珍贵？自己心里应该明白。愿菩提心和行菩提心在功德和利益上是有差别的。

愿心于生死，虽生广大果，
犹不如行心，相续增福德。

“愿心于生死，虽生广大果”：“愿心”指发愿菩提心，即为度化众生而发誓成佛。仅仅有这个心愿，立下了誓言，没有实际行动。“生死”指生死轮回。“生广大果”：能获得无量无边的广大福德。在生死轮回中，你有这样一个愿望，若是没有实际行动的话，还是不能逃脱轮回，还是不能到达彼岸。但是这也有广大的福德，也有果报，比如当转轮王，在人间当国王，在天界当帝释王、梵天王等等，会获得广大的福德，也能获得不可思议的利益。

佛在《华严经》中讲：“善男子，譬如金刚宝纵然坏损，亦胜过所有上等金饰，且不失金刚宝之名。善男子，同理，发菩提心之金刚宝纵然离开勤奋，亦胜过一切声闻缘觉功德

之金饰，亦不失菩萨之名，复能遣除轮回之一切贫困。”

这里的比喻和喻义是合在一起讲的。金刚宝即使损坏了，但是它的价值也远远超过没有丝毫损坏的金银等其他珠宝装饰。尽管已经损坏了，但是它还是“金刚宝”，这个名称它也不会失去，以此比喻来说明愿菩提心的功德。

第一，以金刚宝比喻发菩提心，在相续当中一瞬间生起了这个心，但是没有继续发，也没有存留在相续当中，犹如毁坏的金刚宝，尽管金刚宝毁坏了，但是其价值和利益依然远远超过其他金银珠宝等装饰。以此来比喻愿菩提心的功德利益胜过一切声闻缘觉之功德和利益。哪怕是仅仅在相续中瞬间生起了愿菩提心，没有再继续存留在相续当中，但是它的功德利益也远远超过了声闻、缘觉几百年、几千年中所积累的善根福德。

第二，金刚宝虽然毁坏了，但是它不会失去它的名称。同样，这个人已经发了菩提心，相续当中产生过菩提心，他也可以不失去“菩萨”、“佛子”这样的称呼。

第三，金刚宝能遣除这个人的贫困等问题，同样，仅生起一瞬间的愿菩提心也能遣除轮回中的一切贫困。这是《华严经》中以比喻说明愿菩提心的功德和利益。仅仅一瞬间的发心（愿菩提心），就有这么大的功德。

这样看来，愿菩提心的功德已经非常不可思议，但是它还不能和行菩提心的功德相媲美，行菩提心的功德远远超过愿菩提心。

“犹不如行心，相续增福德”：“行心”指行菩提心。相续当中产生了行菩提心，那善根福德、功德利益会连续不断地增长。

何时为度尽，无边众有情，
立志不退转，受持此行心。

“何时为度尽，无边众有情”：为了度尽无量无边的有情众生。

“立志不退转，受持此行心”：“立志”指发誓发愿，“不退转”指誓愿非常坚定。“受持此行心”：不仅为了度化众生想成佛，而且还去修持成佛之因——六度万行，受持善法，修六波罗蜜，这个心也非常坚定。

即自彼时起，纵眠或放逸，
福德相续生，量多等虚空。

“即自彼时起”：在有发心，有行菩提心的同时。

“纵眠或放逸，福德相续生”：即使在睡眠或陶醉等放逸的状态当中，福德和善根也会连续不断地产生、增长。

“量多等虚空”：积累的善根、福德的量尽虚空、遍法界，这是行菩提心的功德。

刚才讲的是愿菩提心的功德和利益。若生起愿菩提心，在生死轮回当中可以产生广大的福德，可以享受很多不可思议的福报。前面讲“菩提心的共同功德”时讲过，其他的善根就像芭蕉树，果报成熟一次就穷尽了，然而菩提心的异熟果无有穷尽，不但不穷尽，反而还会增长。

此处所讲的与前面所讲的并不矛盾，愿菩提心的福德也是无穷尽的，愿菩提心的功德也应该能增长。若是愿菩提心的福德利益不增长，那么果报成熟了，怎么会不穷尽呢？若是它不增长，有一天肯定会穷尽。若是穷尽了，就和前面讲的“共同功德”的教理不符合了，前后矛盾了。可见，“愿菩提心的功德、福德不增长，保持平衡”这种说法不太合理。

但是，愿菩提心和行菩提心，二者的功德利益有怎样的差别？书中讲了，二者有差别，而且差别很大。发愿菩提心的福德不会穷尽，而且还能增长，但是和行菩提心不一样。

行菩提心生起来的同时，无论在何种情况下其福德都会连续不断、昼夜不停地增长，甚至在睡眠、陶醉等放逸的状态下也能不停地增长。但愿菩提心的福德就不是这样的，虽然能增长，但不是连续不断地增长，也不是在任何情况下都能增长。这是行菩提心与愿菩提心的差别之一。此外，二者还有量的差别。行菩提心积累、增长福德的量也大，“量多等虚空”，尽虚空遍法界。

愿菩提心只有心愿，但没有实际行动。比如说，我们想去拉萨，但是没有采取行动，这样你永远到达不了拉萨，永远朝拜不了布达拉宫。愿菩提心就是这样，若是只有“为度化众生想成佛或发誓成佛”的愿望，而不去采取行动，不去修持六度万行，你就永远实现不了这个愿望。行菩提心就是有实际行动了。比如我们去拉萨，若开始坐上车、坐上飞机了，早晚都能到达目的地。行菩提心也是如此，开始有行动了，修六度等学处了，只要你坚持下去，早晚能到达彼岸。这是两种心的差别，所以它们的功德和利益也有差别，前者虽然能令善根福德增长，但不是连续不断地增长，也不是在任何状态下都增长，而且增长的量没有那么多，不是尽虚空遍法界的。

只是有想解脱、想成佛的心是不够的，但是真正有这样的心也很珍贵、很稀有。我们现在连这个心都不一定有，有了也不一定是真的。大家观察一下，自己想解脱的心是真的吗？想成佛的心是真的吗？你解脱是为了众生吗？你成佛是为了众生吗？应该反省一下自己：“我解脱的心是不是真的？我成佛的心是不是真的？”如果你解脱的心是真的，那你为什么还留恋世间？你不是想解脱吗？如果你还留恋世间，就说明你想解脱的心不是真的。如果你欲求佛果，那你还去修目前的利益、暂时的利益干什么？为什么还做“井底

之蛙”？这就说明你想成佛的心不是真的。如果成佛的心是真的，肯定日日夜夜想的都是成佛，种的也都是成佛的因。这样，暂时的利益自然而然就有了。若是只想眼前的利益，只修暂时的利益，你就看不到更远的彼岸。

若是你真心想到达彼岸，就必须要放下此岸，这叫出离心。我们现在是脚踏两只船，这边放不下、那边也想去，这是不可能的！若是你真想获得究竟的果位，必须要放下暂时的利益。否则就是脚踏两只船，这样怎么能到达彼岸呢？

如果你想解脱、想成佛的心是真的，那么你解脱、成佛是不是为了众生？很多人都求生净土，都要成就佛果，你到底是为了什么？“这个世间太苦了，轮回太苦了，我要到西方极乐世界，再也不回来了！”这不还是为了自己么？就是自私，根本没有菩提心。去西方极乐世界，应该是到阿弥陀佛那里充充电、加加油，然后乘愿再来，这才是目的。但是不想回来了，就说明你没有菩提心。仔细观察观察自己，我们求生净土是不是这样的？自己观察自己就行了，不要观察别人。佛讲：自己才是自己最好的监督者，应该自己监督自己，自己观察自己。

真的，我们想成佛的心是不是为了度化众生？很多人都不是吧！一听说“福报大、功德大、神通大”，一听说“有不可思议的神变”，自己的贪心就上来了，也想成佛。成佛以后要干什么？“成佛以后，我要玩神通，我要玩神变！”“成佛了多好啊，福报大，再也不愁吃、不愁穿，什么也不愁了。”根本不知道什么叫佛，也不知道为什么要成佛。

成佛了，就有能力转法轮了；转法轮了，才有自己的教法；有自己的教法了，才可以在自己的教法下度化众生。这才是成佛的目的！我们是不是这样啊？真的！我现在不是在讲故事，也不是在讲别人，是在讲佛法，讲我们自己的修行。

我们不是都皈依佛门了吗？不是都修习佛法了吗？我们都是修行人，我讲的就是我们的修行。

如果真正有一个为众生解脱、成佛的利他心、菩提心，也不得了。但尽管这个心愿的功德也很大，但是还不够，还要采取行动去做啊！我们现在有没有去做？有没有开始修六波罗蜜？修持六波罗蜜是不是为了解脱成佛？修六波罗蜜有没有成为解脱成佛、获得菩提果的因？这都是需要我们去观察的！这很重要啊！虽然在表面上做了，但实际上都没有成为成佛的因，没有成为菩提果的因，难道这不是徒劳无益吗？若是都变成了成佛的因，都变成了菩提果的因，哪怕是一点点微不足道的善根、福德，也太珍贵、太稀有了，就有了行菩提心了。在这样的状态下，行住坐卧、吃喝玩乐都可以变成修行，这个时候相续当中才有真正的利他心，这个时候一切行为才可以变成菩提果的因、成佛的因！

现在大家都会说："我在为众生吃，在为众生穿，在为众生休息，在为众生玩电脑、玩游戏呢！"既然大家这样说了，那就只能说随喜呗，太随喜你们了！因为一千多年前寂天菩萨就授记你们了："即自彼时起，纵眠或放逸，福德相续生，量多等虚空。"如果相续中真有菩提心，尤其是真正产生了行菩提心，确实是这样的，吃是为众生吃，穿是为众生穿，休息也是为众生休息，也许玩游戏也是为众生玩。"即使是在放逸的状态中，福德也能连续不断地增长"，这不是我说的，是寂天菩萨依佛的教言说的。

如果相续当中真有了菩提心，解脱就太容易了，成佛就太容易了。佛经历了三大阿僧祇劫积累资粮，但如果我们相续当中真正有了菩提心，无数劫当中要积累的善根与福德也许在一刹那就能圆满，说慢也慢，说快也快。

这是愿菩提心和行菩提心的功德、利益的差别。

戊二（具功德之合理性）分二：一、教证之合理性；二、理证之合理性。

己一、教证之合理性：

前面讲了菩提心的功德，很多人也许会怀疑："这个菩提心有那么好吗？会有那么大的功德和利益吗？"其实菩提心有如是的功德利益是非常合理的，这是以教证、理证讲的。

为信小乘者，妙臂问经中，
如来自宣说，其益极应理。

行菩提心能产生众多福德，这一点具有合理性。可靠的依据是《妙臂请问经》中说：为使信解小乘之一切众生趋入大乘，佛陀在此经中云："若我为利乐无边众生而披上盔甲，则缘利乐一切有情无边之善根，即使昼夜放逸或睡眠，心之刹那亦增长、强盛、圆满。"

行菩提心能产生众多福德，这是伟大的佛陀在《妙臂请问经》中亲口所讲。为谁所讲？为小乘根器的众生讲的。也许有人会说："跟这些小乘根性的人讲什么啊，他们是小乘根性！"说的也有道理，但是小乘根性有决定种性和不决定种性的，可以给那些不决定种性的小乘人讲发菩提心的功德和利益。

当时佛讲法的对境很多都是小乘根基者，他们虽然对小乘法有信心，但是也想了解一下大乘佛法。佛就告诉他们：我利益无量无边的众生，众生无边，我所获得的善根也就无边。我有利益众生之心，所以我的善根昼夜不停的增长、强盛甚至圆满。小乘修行人一听就动心了，"啊？发利他心、生起菩提心，有这么大的功德吗？"佛说："那当然了。你看，你们积累善根和福德多难啊！若是以自私自利之心修行，就是这样的；而我没有自私自利，就是为了利益众生，众生

无边，所以我的善根无边，众生无边，所以我的功德无边。”小乘修行人一听，就开始有感触了：也是啊，很有道理啊！如果没有私心，只有利他心，行住坐卧都在积累善根，无论是放逸的状态还是睡眠的状态，善根都在增长，甚至圆满。于是，这些小乘修行者也会趋入大乘佛法了。

你看，我天天以佛经、以大德们的论典苦口婆心地讲，你们也没有什么感触，更没有认真地去发菩提心，这真的是不可救药了！我不仅是在讲你们，也是在讲我自己。现在我给你们讲，以前我的上师就是这样引导我，这样给我讲解的，而我到现在还没有真正地生起菩提心，没有用心地发菩提心，在座的各位当中肯定有我这样的人。当然，我和我的上师不同，我是个凡夫，而我的上师是位大成就者，但我也是依佛的教言、依上师的窍诀给大家讲的，是值得学习，值得修持的。我的功德和我上师的功德肯定不一样，是天壤之别，但是所讲的真理是一样的。我的上师是依佛的教言和上师的窍诀而讲的，我也是依佛的教言和上师的窍诀而讲的，同样是佛理，是真理啊！虽然给大家讲法或做引导的人不同，但是所讲的法、所引导的方式是一样的。如果你认为“这个人是个凡夫，所以我不能接受他的教言，不能听他的引导……”这就是愚痴的做法。国王宝库里的金子是金子，乞丐鞋子里的金子也是金子。虽然来源不同，但都是金子。若认为“这是乞丐鞋里的金子，我不要！”就把它丢到垃圾桶里，这是愚痴的做法。

佛当时一讲这些，很多小乘修行者都动心了，都进入了大乘。小乘修行人必须进入大乘，但是进入大乘的方式不同。有些人刚开始是小乘根基，在没有进入小乘的时候，具足了一些因缘，然后没有进入小乘，直接进入了大乘。有些人是已经进入了小乘，正在修持小乘法，然后遇到了佛或殊胜的

善知识对他讲菩提心的功德、大乘佛法不可思议的利益等，他因此动心而中途进入了大乘，也有这种情况。决定种性的小乘修行者很难被引入大乘，但最终也必须进入大乘，他们先通过小乘最后获得成就，证得阿罗汉、独觉佛或其他果位，在几百年、几千年安住于寂灭的状态，然后经过佛弹指出定，继而进入大乘佛道。

己二（理证之合理性）分二：一、意乐殊胜；二、加行殊胜。

庚一（意乐殊胜）分二：一、意乐之所缘广大；二、宣说意乐超胜世间。

辛一、意乐之所缘广大；

若仅思疗愈，有情诸头疾，
具此饶益心，获福无穷尽，
况欲除有情，无量不安乐，
乃至欲成就，有情无量德。

“若仅思疗愈，有情诸头疾，具此饶益心，获福无穷尽”：这里讲的是一个公案：曾经有一个叫匝哦之女的人想到大海里取宝（以前在印度，专门有人到海岛上去取宝），当时他的母亲不同意，因为他的父亲以前就是到海里取宝而遇难身亡的，他的母亲一直对他隐瞒这个种姓的行业。他特别想去，所有该准备的都准备好了，但是他的母亲拽着他不让走。这个时候他很生气，就用脚踢母亲的头，然后就走了。后来他遇难死去，直接堕落到孤独地狱。他看到有个人正在一个铁屋里遭受着铁轮在头部旋转的痛苦，白色的脑浆四处喷射，情形特别残忍，特别恐怖。他当即询问：“这个人为什么要遭受这样的痛苦？”有声音告诉他：“这是在遭受用脚踢母亲头的果报。”这时，他想起了自己曾经用脚踢过母亲的头，

当想起这件事情的同时，铁轮一下子落到了他的头上，在他的头上旋转。他虽然很疼痛，但是却在心里想：在世上肯定有很多像我这样用脚踢母亲头的人，今天我愿替所有如我一样的众生受苦。因为他发了这样的利他心，一瞬间就解脱了，之后到了三十三天。

你看，公案中的匝哦之女发心时，所缘的对境仅仅是一部分众生，痛苦也仅仅是铁轮旋顶的痛苦，而且这个心仅仅是一瞬间的一念。这样的发心都有如此大的功德和利益！

还有一个公案：曾经有母女两人被洪水冲走了，母亲心里想“女儿若能获救，我死了也没关系”；女儿心里想“母亲若能获救，我死了也没关系”。互相怀着这样的心念，两个人死后都转生到了三十三天。

你看，仅仅是一念的利他心，对境也只是一个众生或一部分众生，痛苦也只是一种，都有如此大的功德和利益。

“况欲除有情，无量不安乐，乃至欲成就，有情无量德”：何况想遣除一切众生的无量不安，想将众生置于究竟的安乐？想救度一切众生，想遣除众生无量无边的痛苦，想让众生获得暂时和究竟的安乐，将这些众生安置于佛果，这样的功德利益就更不用说了。

这里也有这样讲的：以悲心想遣除一切众生痛苦，以慈心给予一切众生安乐，以智慧遣除众生不安乐的根本——愚痴，将他们安置于佛果。不是为了自己，而是为了众生，也不是为了部分众生，而是为了一切众生，这个功德和利益就更不用说了。

所以，我经常给大家讲：心量越大，功德越大；心胸越大，功德越大。一个心胸狭隘的人，哪有功德啊？一个目光短浅的人，哪有福报啊？这是发心要遣除无量无边众生的一切痛苦，不是部分痛苦；发心要让他们获得究竟的安乐，将

他们安置于佛果。无论是慈悲心还是智慧，都不是一般人所具备的！包括那些梵天王、帝释王都不可能有这些发心，他们甚至根本都没想过这些，根本不可能这样想。

大家现在随便听听，觉得没有什么似的，但若是仔细思维、认真思维，一定会有感触，而且非常不可思议。我们现在口头上都会说，但若是真正要具足这些心，非常难，不是谁都能有的，不是谁都能做得到的！

思考题：

1、愿菩提心和行菩提心二者功德有何差别?

2、请以教证和理证说明愿菩提心的功德和利益。

《入行论讲记》（九）

摘要：

1、菩提心有如是功德利益的理证分析（二）

（1）意乐殊胜；

（2）加行殊胜。

此处讲菩提心的功德和利益，包括愿菩提心和行菩提心共同的功德利益及特殊的功德和利益。愿菩提心的功德和利益是不可思议的，但若是跟行菩提心的功德和利益相比的话，行菩提心的功德和利益更大，更不可思议。

发菩提心有如是的功德和利益吗？行菩提心有如是的功德和利益吗？有的，可以通过教证和理证来说明。若是在自己的内心当中对此理有疑惑，应该以教证和理证给自己回答："那当然！"若是身边有众生对此理起疑惑，也可以用教证和理证给他们说明菩提心的功德和利益。让自己、让众生都心服口服，这样才行。

前面我们是以教证进行说明。伟大的佛陀释迦牟尼佛当时在世时，身边很多众生（主要是一些小乘修行人）也是对此理有所怀疑，佛陀当时就给他们宣讲发菩提心的功德利益，引他们入大乘佛道。佛陀所宣讲的这些就是教证。

不仅是以教证能说明这样的真理，通过理证也能说明它的合理性。

辛二、宣说意乐超胜世间；

上面讲了第一个理证，下面继续讲第二个理证：宣说意乐超胜世间。在世间谁都没有这样的心，谁都没有这样的能力，所以说它是超越的，其功德和利益肯定也是不可思议的。

是父抑或母，谁具此心耶？
是仙或欲天，梵天有此耶？

“是父抑或母，谁具此心耶”：父母对自己的儿女绝对是有慈悲心的，希望自己的儿女能够离苦得乐。所以，真心实意地想让自己的儿女离开痛苦，真心实意地想给予他们安乐，就是这样的慈心和悲心。但是，父母从来都没有想过要将儿女们安置于佛果，让儿女们获得究竟的解脱。因为他们根本就不知道什么叫究竟的解脱，所以也没有想过要把儿女们安置于佛果，没有想过把他们从烦恼或轮回当中解救出来，也没有想过要断除他们相续当中的无明和愚痴。

父母对自己的儿女都很慈爱，也有慈悲心，但是父母对儿女有没有菩提心呢？没有菩提心。他们希望儿女们能够离苦得乐，也会教他们一些离苦得乐的方法，但是这些方法都是与想要的结果背道而驰的。难道父母是在害自己的儿女吗？不是。那为什么这样做呢？就是因为缺乏智慧！现在的父母对儿女最好的利益无非是让他上大学，出国留学；为儿女多赚钱，搞企业，一切都给儿女安排好。似乎这些就是父母对儿女最好的安排，也是最大的利益了。这些儿女们上大学了、出国留学了，然后大学毕业了，在国外研究生也毕业了，有没有解决问题？没有！内心的烦恼仍然存在，内心的痛苦依然不断。也许这些大学生、研究生内心的烦恼更多、欲望更强，更不得安宁，更不得解脱。这不是背道而驰吗？为什么会这样呢？就是缺乏智慧。赚钱、办企业后，一切都给儿女，也解决不了问题啊！你给儿女钱财，让他做企业，也许他内心的烦恼和痛苦就更多了。现在世上有很多这样的人，刚开始没有继承家业的时候还挺轻松、自在的，一旦继承家业了，一旦财产都归自己了，他的压力更大了，内心的

烦恼更重了，这不都是背道而驰吗？

父母缺乏智慧，没有菩提心，所以就有这样的结果。那该怎么办？父母想拔除儿女们的痛苦，给予他们安乐，这没有错，但是，要明白真正痛苦的因和快乐的因是什么？是恶业和善业，善业是快乐的因，恶业是痛苦的因。善业也好，恶业也好，其根本是烦恼，烦恼的根本是我执。

善分有漏的善和无漏的善，有漏的善还是轮回的因、痛苦的因。这些业的根是什么？是烦恼。烦恼的根是什么？是无明。什么叫无明？就是我执。所以，你想让他们脱离轮回、脱离痛苦，就要帮助他们断除烦恼，帮助他们去除无明，这才是对他们真正的利益；这就是以智慧证悟菩提。他们证得菩提了，具有智慧了，就可以断我执，断烦恼。没有我执了，没有烦恼了，就不造恶业了，也不造有漏的善业了。只以悲心不行，还得靠智慧，这样才能解决根本问题。但是现在的父母做不到这些，为什么呢？因为缺乏智慧。

作为儿女，有时候我们是要听父母的，但是有时候也不能听父母的。比如，我们今天要学佛，要出家修行，就不应该听父母的。《前行引导文》里讲：今天要上山学佛，今天要出家修行，真正有这个机缘，真正有这个发心，可以不跟父母商量，可以自己做主。这样是不是在伤害父母？不是。之所以不跟父母商量，是因为父母不明白其中的道理，这个时候要听佛陀的，听具德上师的。佛和上师不仅具有慈悲，还具有智慧；而父母对你只有慈悲，没有智慧。

若是你真正能够上山修持佛法，真正能够出家修行，尤其是我们现在修的是大乘佛法，修的是大圆满法，今生就能解脱，即身就可以成佛。当你获得解脱、得到利益的时候，父母才会明白，也就高兴了。那时你可以帮助他们，可以度化他们，这样做利益多大呀！也许他们不明白、不支持，但

这只是暂时的。既然你不顾父母的阻拦上山学佛、出家修行，做了自己的主，那么你一定要好好修行，不能让父母大失所望。若是你因为一想到这些而能更精进认真学修的话，你很快就能有所成就，很快就能用事实证明给他们看，到那个时候他们还能不服气吗？“哎呦！我当时的想法真的错了，现在这样多好啊！不仅自己快乐了，还可以帮助我们快乐；不仅自己解脱了，还可以度化我们。”

大家看看《百业经》，佛陀在世的时候有很多这样的公案。出家时父母不同意，但是他们自己做主出家修行，最后获得了成就，具有了神通，然后到父母面前示现神通。世间人都相信神通，当他一示现神通时，父母都吓坏了，最后把父母都度进来了。父母不同意，自己坚决要出家，那你就要精进修行，尽快把神通修出来，然后下去给他们看看，给他们示现一下神通，让他们心服口服。那个时候他们都跟你学，跟你修了。真的，就要这样。否则，若你自己为了逃避一些事情，为了偷懒、不想工作而留在这里，就是罪过了。第一，你没有听父母的话；第二，你自己没有精进修行。不用说度化父母，连自己都没有得到如是的功德利益，难道这不是害己害他吗？

我这里不是说让大家不要听父母的话，父母对儿女的慈爱无人能比，这个不用说了，我们要有良心。但是父母在这个时候容易犯糊涂，犯错误，不是他们对我们不好，而是他们缺乏智慧，他们不知道怎样才能真正利益我们。

现在的很多父母都没有真正明白，而且迫于社会的压力，所以哪有把小孩子送到庙里的？哪有让子女在小的时候就学修佛法的？其实按道理来说，应该以智慧去利益他们，把他们送到一个正规的寺院，送到一个能真正学修正法的道场，给他们提供方便，资助他们，让他们学修正法，解脱烦

恼。这是最大的利益，也是真正在究竟上利益他们。但是现在的父母，谁能听进去啊？谁敢这样做啊？你听不进去是你的问题，你不敢做也是你的问题，说明你的内心还不够强大。事实就是这样的。

这里讲的是父母对自己的儿女都没有菩提心，不能真正利益自己的儿女，更不用说利益其他众生了。

“是仙或欲天，梵天有此耶”：世间这些所谓的诸仙、欲天、梵天等主尊，也都没有菩提心。

“欲天”是欲界的天人，比如说帝释王等。欲界里也有属于欲界的天人，顶层三十三天住的就是帝释王。“梵天”指色界的梵天王。这些诸仙、帝释王、梵天王等所谓的世间主尊，他们对自己的眷属等众生也有一些慈心和悲心。他们为什么能获得那样的果位？为什么在世间有那么高的地位？说明他们有一定的利他心，有一定的慈悲心。但是他们都没有真正的菩提心。他们也希望自己的眷属能离苦得乐，甚至他们也下决心去做令自己的眷属能够离苦得乐的事情，但是都不能从究竟上利益这些眷属。

他们的眷属也可以指一切众生，比如梵天王认为所有的众生都是他幻化的，所以他把所有的众生都视为自己的儿女。实际上，众生不是他幻化的，而是以各自的业力显现的。帝释王，包括其他的天王、仙人等也都有类似的想法，他们认为众生是自己的儿女，希望这些众生能够离苦得乐。他们也有一些神通和神变，也能通过自己的神通和神变去做一些拔除眷属痛苦、给予眷属安乐的事情，但是都没想到把这些眷属安置于佛果，也没想过让他们修持证得菩提果的因——六度万行。他们虽然有神通神变，但是没有智慧；他们虽然名气大、地位高，在世间很厉害，也很有能力，但还是缺乏智慧。他们不知道什么叫佛果，也不知道怎样才能成就佛果，

更不知道应该怎样去做才能真正利益眷属。他们有时候也会通过神通神变去利益和保护眷属，给这些众生赐予一些悉地以及世间的福报。这也是要靠因缘的，在一些因缘具足的情况下，才能做得到。现在有很多外道信徒就是这样，他们完全把自己的解脱和快乐托付给这些仙人，托付给帝释王、梵天王等这些天尊。但是，这些天尊最终给他的成就、悉地可能就是神通神变。若是这些信徒示现神通、神变，别的众生就觉得："啊，太究竟了，将来可以升天了。"除此之外再没有别的了。但是，有神通有神变，甚至能升天，能解决问题吗？在天界也有痛苦，也解决不了问题啊！

所以，他们也缺乏智慧，没有菩提心。他们根本没有想到要让眷属解脱、成佛；即使想到了，他们也没有这个能力，因为他们自己都没有逃脱轮回，自己都没有断除烦恼和我执，怎么能教你断烦恼、断我执的方法？怎么能让你解脱痛苦呢？没有办法啊！

彼等为自利，尚且未梦及，
况为他有情，生此饶益心？

"彼等为自利"：先不要说他们为了儿女或为了眷属等这些众生，自己肯定是最爱自己的，自己绝对是应该能利益自己的，但他们即使为了自己的利益，甚至在梦中都没有出现过这样的心。既然如此，又何谈为他众的利益而在相续当中生起饶益心（菩提心）呢？

所谓的饶益心，是为了利益众生欲求佛果，为了获得佛果发誓修持六度万行的心。他们为自己都没有这样想过，没有这样做过，更何况为他众呢？这些人最爱自己，最能利益自己，为什么没生起最能饶益自己的菩提心啊？是不是他们不爱自己，是不是不愿意利益自己啊？不是，他们就是缺乏

智慧，就是愚痴颠倒。缺乏智慧就是愚痴，愚痴就会颠倒。既然如此，更不用说为了他众而能心里这样想，行为上这样做，不可能有饶益的心——菩提心。连为自己都没想过，怎么能对他人、对众生有这样的心呢？

他人为自利，尚且未能发，
珍贵此愿心，能生诚稀有！

“他人为自利，尚且未能发”：除了菩萨，别说属于世间的众生，即使是出世间的声闻、缘觉、阿罗汉，哪怕是为自己都没有想过发愿菩提心、行菩提心。

“珍贵此愿心，能生诚稀有”：这个利他心、菩提心太珍贵、太难得、太稀有了，超越了世间。谁有这样的心？菩萨才有这样的心！菩萨的利他心不是对部分众生，而是对一切众生，最终能完全利益众生。这种心是为救度一切众生；不但有这个心愿，还能真正利益众生，即让众生真正解脱成佛。只要解脱成佛了，就不会再痛苦烦恼了，这是对众生的究竟利益。我们的相续中一旦有了这种心，真的应该珍惜，因为它太稀有了。

庚二（加行殊胜）分二：一、加行所缘广大；二、其他无有如此加行。

辛一、加行所缘广大：

珍贵菩提心，众生安乐因，
除苦妙甘霖，其福何能量？

“珍贵菩提心，众生安乐因，除苦妙甘霖”：这样珍贵稀有的菩提心堪为一切众生安乐之因，是遣除有情痛苦终极之妙药的珍宝菩提。如同能遣除一切疾病的妙药一样，菩提心能遣除众生心灵上一切疾病和痛苦，真正能让众生获得安

乐，是获得安乐之因。

“其福何能量”：它的福德怎么能够衡量呢？佛在《吉祥施请问经》当中讲：“菩提心福德，倘若有形色，遍满虚空界，亦将超胜彼。”发菩提心所得到的福德，若是有和柱子、墙等一样的形色，整个虚空也容纳不了，真是不可思议啊！

现在很多人崇拜的那些明星有没有菩提心？不说那些佛菩萨化现的明星，一般的明星都没有菩提心。国王、总统有没有菩提心？没有（不算佛菩萨化现的）。菩提心多珍贵、多稀有啊！若是具有菩提心的人，哪怕他是个乞丐或者残疾人，我们也应该崇拜他，应该成为他的“粉丝”！因为他具有菩提心，这才是真正超越的。我们若是要崇拜一个人，就应该崇拜有菩提心的人，成为具有菩提心的人的“粉丝”。

真的，大家不要颠倒啊！即使那些名气再大、地位再高、权势再大的人，若不具备菩提心，没有发菩提心，也不值得崇拜和追随。而菩提心才是超越的，也是珍贵、稀有的。

菩提心能遣除一切众生的痛苦，能给予一切众生究竟的安乐，这个福德是不可思议的！若是有形色，整个虚空也容纳不了。这讲的是菩提心的功德、利益。这都是真言，都是真理！大家无论想利益自己还是想利益众生，都应该去发菩提心，应该好好地修持菩提心，这是唯一的选择、唯一的方法，其他的都是背道而驰的。

仅思利众生，福胜供诸佛，
何况勤精进，利乐诸有情。

仅仅思维利益众生也胜过供养佛陀，精勤成办一切有情安乐的事业更为超胜也就不必说了。

“仅思利众生，福胜供诸佛”：仅仅在心里想拔出一切众生的痛苦、给予一切众生安乐，想为了救度众生发誓要成

佛，仅仅心里想了一下，也可以说是发愿菩提心，这个功德、福德比供养诸佛还大，即使将整个三千大千世界装满各种珠宝供养十方三世一切诸佛的功德也无法企及！

佛陀在《三摩地王经》中讲："俱胝那由他刹土，所有无量诸供品，恒时以此供圣士，不及慈心之一分。""俱胝那由他刹土"，指这些尽虚空遍法界，清净、不清净的刹土。"所有无量诸供品"，这么大的容器里装的都是各种珍宝，各种珍贵、稀有的供品。"恒时以此供圣士"，时间不是百年千年而是恒时，以此供十方三世一切诸佛。"圣士"指佛陀。"不及慈心之一分"，也比不上一瞬间的慈心或愿菩提心。为了利益众生而欲求佛果的这样一个发心，其福德和功德远远超胜前者。可见，慈悲心多重要，菩提心多重要啊！

现在很多人都在做一些形式上的善法，根本不去发菩提心。我们做供养、做布施也有不可思议的功德利益，但若是没有菩提心的摄持，都是有限的、有漏的，都只能得到世间暂时的一些利益而已，根本不能成为解脱的因、成佛的因。若是发了菩提心，哪怕一刹那的善根，也是解脱的因，也是成佛的因。不一样啊！石头再多再大也是石头，不能成为珍宝，也不能用来做装饰；而黄金就不一样了，即使只是一克黄金，那也是黄金，也属于珍宝，可以用来做装饰。

也许有些人还不明白，"不可能吧？供养诸佛的功德、福德这么大啊！"是大，但是若没有菩提心的摄持，就不能成为解脱的因、成佛的因，所以要有菩提心的摄持。不是说其他善根没有功德，但若是没有菩提心的摄持，即使你积累的善根再多、再殊胜，也只能得到人天的福报，只能成为世间福报的因，这还是有限的、有漏的，还是解决不了根本上的问题。

大家做供养、做布施、做忏悔、修忍辱，这都没有错，

这都是要做的，但是都要有菩提心的摄持，这一点很重要。有菩提心的摄持，这些才能成为解脱的因、菩提的因。我们每天上早晚课，每天闻法、修法，每天上供下施、忏悔、修禅定，有没有菩提心的摄持？若是没有菩提心的摄持，这些都是轮回的因，始终还是烦恼。

是否有菩提心的摄持，结果差距很大，这个差距是本质上的差距，就像石头和黄金，石头再多也比不了黄金。若是相续当中没有生起菩提心，即使行持的善法再多，所积累的福德再殊胜，也没有多大意义。

辛二、其他无有如此加行：

众生欲除苦，反行痛苦因，
愚人虽求乐，毁乐如灭仇。

“众生欲除苦，反行痛苦因”：世间的凡夫特别想离开痛苦，但恰恰相反，行持的却是痛苦的因。如《前行引导文》里所讲，想获得安乐，但是不知道去种安乐的因——行持善法；想脱离痛苦，但是却拼命地去种痛苦的因——造作恶业。所想与所行背道而驰，这就是凡夫。

众生都想脱离痛苦，但所做的却是杀生、偷盗、邪淫，吃喝嫖赌、坑蒙拐骗，还为此洋洋自得……这都是烦恼的因、痛苦的因，暂时和究竟上都会给你带来痛苦和烦恼。众生都想获得安乐，却不去种获得安乐的因——行持善法，反而去种这些痛苦的因，最终给自己带来的都是痛苦。

如果你想远离痛苦，先要断掉痛苦的因。没有因才没有果，因结束了果才会结束。如果你想获得安乐，就应去种安乐的因——行持善法，断恶行。不杀生，保护自他的生命；不偷盗，行持布施；不邪淫，受持戒律；不妄语，说谛实语等等，这样你身心才能得到安乐，得到解脱。

“愚人虽求乐，毁乐如灭仇”：愚痴颠倒的人虽然想获得安乐，却不去种安乐的因——行持善法。你为了自己能够获得安乐，为了自己获得解脱，种的却都是痛苦的因，最终给自己带来的都是痛苦。这就像消灭了敌人、仇人，却也毁坏了自己的安乐一般。

凡夫的所思所想都是贪嗔痴慢疑，所作所行都是杀盗淫妄酒。虽然希求安乐，却通过自己的这些起心动念、言行举止，把自己内心的安乐、快乐如同消灭敌人一般地消灭、毁坏掉了。这就是凡夫的所为，凡夫就是这样的颠倒！

大家应该把这段偈颂当镜子，好好地照照自己，自己是不是这种人？自己的起心动念和言谈举止，到底是痛苦的因还是快乐的因？我们所求的是快乐、安乐，若是自己的思想和行为都成了毁坏快乐的工具，那我们就是寂天菩萨一千多年前已经授记的 “愚人”。

于诸乏乐者，多苦诸众生，
足以众安乐，断彼一切苦。
更复尽其痴，宁有等此善！
安得似此友！岂有如此福！

“于诸乏乐者，多苦诸众生”：对这些基本上没有什么安乐，却多具痛苦的众多众生。

“足以众安乐，断彼一切苦，更复尽其痴”：众生快乐、幸福非常乏少，痛苦、烦恼非常强大。对这种众生，怀着大悲心用一切快乐来满足他们，以大悲心解除他们所有的痛苦，以大智慧遣除他们对苦乐的因一无所知的愚痴，这是在根上遣除，让它再也没有发芽结果的机会了。

佛菩萨利益众生是彻底地利益，主要是怕利益不了众生。若利益不了众生，这不是佛菩萨的问题，而是我们这些

众生的问题。因为佛菩萨的功德和福德都是圆满的、无碍的，但若是众生自己不积善根，没有福德，就得不到佛菩萨的摄受，更得不到佛菩萨的救度。若是因缘具足，你的烦恼痛苦就能彻底解决，会让你的快乐、幸福达到最究竟，最极点，最圆满。

“宁有等此善，安得似此友，岂有如此福”：哪里有与此相提并论的善业？根本就没有，什么善根都比不了它。哪有能这样立即帮助我们的亲朋好友？尽管亲朋好友有时候也会帮助我们，但是没有这样帮助我们的，那些佛菩萨化现的亲朋好友不包括在内。哪有能依之生起如此福德的事呢？前面讲过菩提心的功德利益，哪里还有比这个福德量还大的？没有。

这是佛说的，没有能比得了菩提心的善根，菩提心的善根能超越一切的善根。

佛说过，佛利益和帮助众生时，不是用手拿掉众生的痛苦，也不是用水或洗涤剂洗刷众生的痛苦，也不是把他自己所证悟的智慧迁移到众生的相续中。那么他是以什么方式利益众生呢？让众生发无上菩提心，让众生明白诸法的实相真理，这是佛陀帮助众生、利益众生的唯一方法。上师善知识们更是如此。

我现在利用一切时间给大家宣讲佛法，因为这是利益大家唯一的方法。虽然我是个凡夫，但是我相信能利益众生，因为我是依佛的教言，依上师的窍诀不停地给大家讲真理、传佛法。如果你不认真谛听，不认真思维，即使今天佛陀亲自降临给你讲法，最终的效果也是一样的。如果你能认真谛听，认真思维，虽然我是个凡夫，但是我给大家传讲的是佛理，和今天佛陀亲自降临给大家讲法没有区别，一样能令你得到利益。

大家来自五湖四海，千里迢迢来到这里跟我学修佛法，

求取解脱，但是我没有别的办法，也没有别的能力，我唯一的办法就是给大家多讲些佛理，帮助大家多明白些佛理，所以每天不断地给大家讲。每天讲好几堂课，也不是感觉不到累，但是没有办法啊！只能这样，没有其他更好的办法，其实也不再需要别的方法了。我不图别的、不求别的，只是希望大家既然到这里来了，就好好听我讲的法，好好地去修持我所传的法。因为我所说的法、所传的法是正法，如果你们能认真地学修，一定能获得利益，那么我的努力也没有白费，我的光阴也没有虚度。我天天这样给大家讲，若是你们不认真谛听，不好好修持，我的时间、我的生命也就这样浪费了，因为这一切都失去意义了！

这些年来，我觉得跟我学修的这些人都有很大的改变，这对我来说也是一种动力。但这是谁的功德？是佛法的功德，是正法的功德。谁都一样，无论你是佛还是凡夫，若是能如法地传讲佛法、弘扬佛法，一定都能帮助众生、利益众生。即使自己没有智慧，但若是能依佛的教言去讲、去引导，那也是智慧。所以一个凡夫若真的能很认真地去以佛的教言引导大家，也一定能利益和帮助众生。

在座的各位，尤其是出家众，要好好地想想，自己身披袈裟为了什么？不是为了“赖佛吃饭”吧？应该是为了救度众生。哪里有佛法，哪里就有众生的安乐，弘扬佛法才能利益众生。弘扬佛法就是弘扬教法、弘扬证法，即讲解经藏、律藏、论藏三藏，令众生的相续中生起正知正见、生起戒定慧三学的功德、生起菩提心，这就是真正的利益众生。我真的希望大家将来以这种方式去利益众生。

有的人下山以后，找这个关系、找那个关系，然后建个规模很大的寺院，或者塑一尊三四十米高的佛像，这都没有多大意义；若是再以盲引盲，害己害他，那就更完了！我不希望看到这样的结果。我今天也算是请求大家：以后不要这

样，不要这样！否则，一切都失去意义了！现在我们建道场是为了什么？我天天不停地给大家讲经律论三藏的内容，大家也是昼夜不停、刻苦地闻思修行，如果出现那样的结果，这一切就都失去意义了！大家想出家修行，想将来弘法利生，这都可以，但是自己要想好，要做到，将来不要成为佛教的败类，不要成为众生的祸害！

我给大家讲过，我不希望人多，但希望个个都是精品、精华，将来走进社会的时候能弘扬正法，弘扬大圆满法，“八仙过海，各显神通”，把末法时期变成正法时期。若是这样，我们这一切的一切的努力就有意义了！我到汉地弘法快十年了，还要继续下去。若是你们将来都不争气，个个都成为佛教的败类，成为佛教的油子，我真的是死不瞑目啊！

希望大家好好地发菩提心，好好地修持佛法，让自己有所成就，让自己将来有度化众生的能力。这里完全可以加工你，虽然我是凡夫，但我是以佛的教言和上师的窍诀来给大家传讲佛法、传讲真理的；这里还有这么多的同修道友，肯定有很多佛菩萨再来，肯定有很多大成就者，他们都在帮助你，他们都在给你加工啊！不是我一个人在给你加工。一听我说“这是菩萨的加工厂，正在加工你”，也许有些人就认为“加工者肯定是他自己呗！”也不一定。所以，大家珍惜机缘，珍惜福报，好好地学修，发菩提心！

思考题：

1、父母和天尊为什么都不能究竟利益众生,说说真正的原因。

2、请讲解偈颂：“众生欲除苦，反行痛苦因，愚人虽求乐，毁乐如灭仇。于诸乏乐者，多苦诸众生，足以众安乐，断彼一切苦。更复尽其痴，宁有等此善，安得似此友，岂有此福报！”

《入行论讲记》（十）

摘要：

应该赞叹、恭敬具有菩提心的人：

1、菩萨是心甘情愿地去利益众生、帮助他人的；

2、菩萨是殊胜的施主；

3、菩萨是殊胜的福田；

4、菩萨能将痛苦与磨难转为道用；

5、菩萨是真正的应礼处与皈依处。

前面讲的都是菩提心的功德和利益，下面开始讲赞叹具有菩提心的人。

戊三（赞叹具发心之补特伽罗）分五：一、自行利益；二、是殊胜施主；三、是殊胜福田；四、不为痛苦所害；五、称为应礼处与皈依处。

具有菩提心的人值得我们赞叹，值得我们恭敬。因为前面讲过，菩提心的功德和利益太大了！菩提心太珍贵，太稀有了！如果谁有这个珍宝，谁具足菩提心，这个人福报也太大了，我们应该恭敬这个人。我们不是要赞叹、恭敬那些有权有势的人，那些有学问的知识分子，以及那些具有神通神变的人。我们应该赞叹谁？恭敬谁？应该赞叹、恭敬具有菩提心的人。无论他是乞丐还是国王，无论他是残疾人还是健康人，也不分男女老少。我们是求解脱的，我们是要成佛的。那么怎样才能解脱？具有菩提心才能解脱。怎样才能成佛？具有菩提心才能成佛。

比如说，有的人喜欢有权力、有势力的人，那么这些人肯定是喜欢世间的钱财、地位；有些人喜欢具有高学历的知识分子，那么他也肯定是喜欢学问、学历等这些功德；如果是喜欢具有神通神变的人，这个人肯定喜欢神通神变。因为他喜欢这些功德，所以他就喜欢具有这些功德的人，没有别的原因。为什么你不喜欢那些没钱没权的人？为什么喜欢那些有钱有权的人？没有别的原因，就是喜欢钱财、地位这些世间的福报。

钱、权、神通、学问等这些世间的福报都解决不了烦恼，都无法能够让我们解脱轮回。现在我们不是要解脱轮回吗？我们不是要断烦恼吗？那么发菩提心是唯一的方法。我们应该喜欢菩提心，我们应该喜欢具有菩提心的人，如果要赞叹就赞叹他，要礼拜就礼拜他。这样，说明我们也喜欢菩提心，我们的相续中慢慢也会产生菩提心。

社会上，有的人就喜欢抽烟的人，跟着他，自己也学会了抽烟；有的就喜欢喝酒的人，跟着他，自己也学会了喝酒。同样，如果你喜欢具有菩提心的人，也能慢慢跟着他学会菩提心。所以，大家应该理性一些，应该聪明一点。每个人追求的东西不同，喜欢的东西不一样，大家应该明白自己该赞叹什么，该恭敬什么。就如无畏如来芽尊者说：他一生当中没有羡慕过世间这些有地位有权力的人，他只羡慕历代祖师的事迹。我们也应该这样，恭敬并赞叹佛菩萨的功德。

己一、自行利益：

菩萨帮助他人、利益众生的时候，不需要他众托付，不需要他众祈求，自己心甘情愿地去利益众生、帮助他人，这是“自行利益”。若心不甘情不愿，即使帮助了他人、利益了他人，也没有多大的功德，不是菩萨。

若人酬恩施，尚且应称赞，
何况未受托，菩萨自乐为。

何人有感恩图报之心，尚且值得被人们称赞，“某某人曾经对他有恩，所以现在他对那个人进行报恩，真是知恩报恩的人！”知恩报恩的人不用说人们会赞叹，《二规教言论》里讲，就连鬼神也会保护知恩报恩的人，因为这也是仁义道德。

相比而言，菩萨不是因为有人帮助、利益过他而去帮助、利益那个人。没有人托付他，没有人请求他，菩萨与他人之间也没有任何的亲戚、朋友关系，他依然会全力以赴地帮助、利益需要帮助的人。就如《佛子行》中讲的：“获得菩提身尚舍，何况一切身外物，故不图报异熟果，慷慨布施佛子行。”菩萨不图回报，也不贪异熟果；而世间称之为“大好人”或“大善人”者，他们是图回报的，是贪果报的，是求异熟果的。

在世间，父母对儿女也是图回报的，所以都是自私的。对此有的人还不承认：“我对我的女儿、儿子，是无私的……”怎么是无私的呢？你是关心他照顾他，但你是有要求，求回报的。儿女们达不到自己的要求时，你心里就烦恼；得不到如是的回报时，你心里就失落，就开始埋怨——这都说明你是自私的。若是不自私，不会有这些烦恼。你们看看，是不是这样的啊？虽然自己嘴上这么说，跟儿女也这样讲：“没事，不用管我。只要你们好就行……”但若是儿女没有按自己的要求做，心里就不舒服了；没有得到如是的回报时，心里就开始“纠结”了。虽然嘴上没有说，也没有跟儿女闹，但是心里想不通。这说明你还是自私的。对自己的儿女都这样，对其他众生就更不用说了。

世人都是求回报的，求异熟果的。听说布施、放生，做一些善事能发财，能健康长寿，能遣除违缘，能保平安，于是就开始布施、放生、做善事，都是为了图这些果报！然而菩萨呢，无论是布施、放生的时候，还是去利益他人的时候，都是不求回报，不贪异熟果的。菩萨的心和凡夫的心完全是相反的。菩萨为什么这么做呢？在《入中论》里有这样的说法："且如佛子闻求施，思维彼声所生乐，圣者入灭无彼乐，何况菩萨施一切。"一个菩萨在房间里，若外边有人要饭或要某种东西，听到这个声音，他心里就非常高兴，顿时生起无比的欢喜心。声闻、缘觉入寂灭的时候，会有非常不可思议的禅悦，世间任何一种喜乐，都比不上这种喜乐。菩萨听到要饭、要东西的声音，心里生起的欢喜心比这个还要大。

我们现在看到要饭的就想逃避，有人来寻求帮助的时候，能找一千个、一万个理由拒绝。你跟菩萨相比，这两种心态的差别怎么这么大呢？我们对儿女都做不到无私奉献、不求回报，对其他众生就更不用说了。当我们遇到一些需要帮助的人，心里就特别讨厌。怎么会这么不乐意呢？为什么差距这么大呢？菩萨对一切众生不分亲仇，对任何众生不求回报，不为异熟果。为什么？菩萨是完全无私地奉献付出，而且是心甘情愿的。菩萨听到有人寻求帮助，听到要饭的声音时，内心顿时会生起极大的喜悦。因为他们把一切众生视为福田，视为自己成就佛果的唯一助缘！因为他们想解脱想成佛的心情特别迫切。哦！今天自己没有去找福田，但是福田找到门上来了，还能不高兴吗？心里还能不喜悦吗？

为什么还要回报？应该感恩这些众生才对，若是没有这些众生，我怎么修六波罗蜜多？若是没有这些众生，我怎么积累善根福德？念转了，也可以说是转识成智，这才是智慧，才是真正的真理。世人没有这个智慧，不会转念，所以他不

会有这些善举，即使有也是装的。装的毕竟不行，也许装一天行，装一个月还行，时间一长就不行了，有一天肯定会露馅的。装是装不出来的，装是不长久的，所以不要装。若是具有正知正见，就不用装了。

若没有良田，我们就种不出好庄稼。一样，菩萨要种福德，就需要众生，众生是菩萨的良田、福田，若没有众生就种不了福德，所以他把众生视为福田。他要解脱成佛，就要积累福德，要积累福德就要靠众生这个福田。有这样的福田，他就高兴了，高兴得不得了。他觉得很难得，一定会珍惜，不会错过。我们还没有正知正见啊！明理很重要，正知正见很重要啊！不明理就没有正知正见，这样学佛难，修行更难！因为要“装”，难啊！要“装”一辈子，真的难啊！

己二、是殊胜施主：

偶备微劣食，嗟施少众生，
令得半日饱，人敬为善士，
何况恒施予，无边有情众，
善逝无上乐，满彼一切愿。

有人进行布施，施舍的对境仅仅是少量众生，就是几百个人，几千个人，时间也只一年施舍一次，或者一个月施舍一次。如果一个月施食一次，一年就是十二次，而现在那些慈善家也没有这样做的。所布施的物品也是平平常常的，如吃的、喝的、用的。布施的时候，不屑一顾，带着轻蔑的态度，极不恭敬，认为“我在给你做施舍啊！”觉得自己有钱，很了不起，在给那些弱者做施舍、做帮助。所行的利益也只是解决对方半日内充饥饱腹的食品。如此之举尚且被人们称为善行而受到众人恭敬。

现在有一些慈善家，所谓的大善人，几乎全世界的人都

知道，都毕恭毕敬地称赞他们。他们所做的善事就是那么一个有限的、有漏的善事。有限是什么意思？就是对境众生有限，只是几百个人、几千个人；所施舍的物质也有限，只是一些常用的吃穿住行的物品，不是无上菩提，不是圆满的佛果；时间也是有限的，就是偶尔一次，或者几年一次，不是无穷尽、永恒的；心态也是有限的，不是以平等之心，而是以分别念布施的；心态是有漏的，所布施的食物也是有漏的……都是有限、有漏的。尽管如此，人们依然非常感恩，说他是大善人，都毕恭毕敬地对待他。更何况菩萨施予的对境是无量无边的有情，时间是恒时不断、漫长无边，所施物是善逝的无上安乐，所行的利益更是满足众生的一切愿望，行为上又是以毕恭毕敬的方式施予。

所以，具有菩提心的人，才更值得我们恭敬赞叹。

己三、是殊胜福田；

博施诸佛子，若人生恶心，
佛言彼堕狱，长如心数劫。
若人生净信，得果较前胜。

假设任何众生对这样慷慨布施的施主菩萨生起了恶心，不要说亲自伤害，仅仅生起了一个恶念，就要堕入恶趣。生起多少刹那的恶念，就要堕入多少劫的地狱。这里讲的仅仅是起心动念，若是真有行为的话，那就更不用说了。若是没有行为，仅仅是心里起一个恶念，那么这个恶念连续产生了多少个刹那（一个弹指的六十分之一是一个刹那），就要感受多少大劫的地狱之苦。生起一刹那的恶念，就要在地狱里感受一个大劫的痛苦。劫若是用年来计算的话，无法计算。几千亿年为一个中劫，八十个中劫为一个大劫。仅仅对菩萨生起一个恶念，就要长久在地狱里感受无穷尽的痛苦。佛陀

在《寂静定幻经》中云："菩萨对菩萨生嗔轻侮，则等同此心之劫中住于地狱。"这是伟大的佛陀跟文殊菩萨亲口讲的。

若一个菩萨对另一个菩萨生起一刹那的嗔恨心、傲慢心，就要在地狱里感受一个大劫的痛苦。菩萨轻微地嗔恨菩萨都有这么大的罪过，要下地狱，要感受这么严重的果报。若是一个普通的凡夫对一个菩萨生起嗔恨心或傲慢心的话，罪过更大。如乔美仁波切在《极乐愿文》里讲的：即使今天亲手杀害了三界一切众生，这个罪过非常大，不敢想像；但若是你诽谤一个菩萨，这个罪过远远超过前一个罪过。

所以，大家不要轻易说别人。在不了解的情况下，既不赞叹也不诽谤，这样你就不会造这种业。佛菩萨在哪里，以什么样的形象来度化众生，你知道吗？你不知道！也许你认为在高高法座上的这些上师或者法师，肯定是菩萨。在下面不遵守戒律，也不遵守清规的人肯定没有慈悲心，没有菩提心，肯定不是菩萨。不一定！

现在有些人就是依人不依法，谁的名气大，谁有势力，就跟着谁跑。这是没有办法的事，众生就是无明嘛！佛说"依法不依人"，意思是要看他所讲的法是不是正法，他所讲的法能不能真正地利益你。不是要看他的名气有多大，他的势力有多大。有名气、有势力的"大堪布"、"大法师"、"大上师"、"大法王"，他们是否具有菩提心？不一定。相续中有没有发菩提心，有没有真正的修行，不是看他的名气或势力有多大，这二者之间是没有必然联系的。世间普通的凡夫中，有名气、有势力、能鹦鹉学舌般地讲一些大道理的人比比皆是，不能以这些来衡量人内心的修行或是否有真正的菩提心。很多真正的修行人、真正的大成就者，都是默默无闻地在暗中利益众生，他们不图名气，不图任何东西。这种情况多着呢！

所以，大家不好分辨，不好取舍，“不赞不谤陌生师，不赞不谤一切人”，这是最好的窍诀。不了解的时候，最好不近不远、不赞不谤。接触时不近也不远，没有必要太亲近，也没有必要跟他闹矛盾吵架。对他既不赞叹，也不诽谤。我们不会轻易赞叹，轻易诽谤，轻易接触，也不会轻易放弃。各修各的，佛度有缘人，有缘可以在一起学修，没缘就没办法了。不要评说别人，对同修道友更不能评说；对其他的世间人，也不好判断，所以也不能说是非。

真的不好分辨，不好判断啊！佛菩萨哪里都有，观音菩萨有三十多个应化身，包括军人、乞丐、猎人、妓女，什么身份都有。不好分辨啊！此外，我经常给大家讲，众生有四种类型：内熟外不熟、外熟内不熟、外熟内熟、外不熟内不熟。内熟外熟者，外表上很调柔、如法，内心也很清净、调柔。外不熟内不熟者，内在不清净，外表也不清净，行为不清净，心也不清净。这两种好判断。内熟外不熟者，外表不成熟、不清净，内心很成熟、很清净。很多大德高僧都是这样的，表面上看似很一般，但内心很清净。外熟内不熟者，内心很不清净，但是外表上看似很不得了，就是能“装”！像我这般的人，从小就学会了装，一直装了快四十年了，已经装习惯了。这种人外表上看很清净，给人的感觉是“这个人这么有智慧啊！”但是内心不是很清净，内心是无明的。可见，不好判断啊！所以，对任何人都不赞不谤就行了。

大家要依正法。哪里有正法，哪里就有自己；接受正法，正法才真正能救度你。

这里主要讲福田！若是对菩萨——具有菩提心的补特伽罗能生起欢喜心或信心，这个功德、福德是不可思议的！如果任何众生对具有菩提心的菩萨生起清净的信心，那么他的果报已经远远胜过恶心、恶念的果报！前面讲了，恶心的罪

过非常大；若是生起善念和信心，这个功德也会超过前一个，也同样是不可思议的！所以大家应该经常恭敬顶礼具有菩提心的人。

我们没有他心通，也没有观察能力，所以不知道谁是菩萨。但是我们现在在这里，经常恭敬顶礼十方一切具有菩提心的菩萨们！这样没有错，就要这样顶礼。这样所得到的功德、福德就不得了了，太不可思议了！

《趋入定不定手印经》中云："文殊，设若十方所有世间界诸众生之眼被挖出，设若有善男子、善女人以慈心令彼等众生之目复明。文殊，若有其他善男子、善女人以信心目视信解大乘之菩萨，则所生福德已胜前者无量倍。"这是以类比来说明。佛陀给文殊菩萨讲，假设十方所有世间界诸众生的眼睛被挖出来，有一个善男子或善女人让他们复明了，这个功德很大吧，无论谁都会说："啊！太不得了！"其所得到的福德也是不可思议的。但是，具有清净的信心、欢喜心，毕恭毕敬地看一眼菩萨，看一眼具有菩提心的人，这样的功德、利益和福德，远远超过前者。所以，我们可以多看看具有菩提心的人，也可以多看看菩萨，但是必须以清净的意乐、清净的心态去看，这样功德就大，所积累的福德就不可思议！

己四、不为痛苦所害：

佛子虽逢难，善增罪不生。

"佛子"指具有菩提心的人，即便他遭受再大的痛苦与磨难，也绝不会生起嗔恨等恶念，反而会依靠这种外缘力使善法自然增上。因为他能转为道用，若有磨难、有人伤害，对他也是好事。有人伤害你，是修忍辱的机会来了；有疾病灾难，是消业的机会来了。菩萨是这样认为的，我们自己是怎么认为的呢？

痛苦磨难是真正消业的机会！以前我给大家讲过：不是生病了，而是祛病；不是着魔了，而是祛魔。若是你能转为道用，能转变心态，这叫祛病、祛魔。若是你不能转变心态，不能转为道用，心里烦恼痛苦、着急上火，那就难了！那就是真正生病了，真正着魔了。作为一个修行人，遇到对境的时候，不应该手忙脚乱，不应该心慌意乱，先把心定下来，然后转为道用，当成好事，转成好事，就是好事，就是修行。没有生起嗔恨心或恶念，反而增长善念、增长功德，这就转为道用了。

对一个修行人来说，一切都是好事，没有魔不成佛，都是消业的机会啊！《般若摄颂》中云："虽受数多难忍害，然彼胜士心不变，安忍之力心稳故，多信解修胜菩提。"这就是转为道用。肚饱被暖的时候，都像个修行人；一切都比较顺利的时候，都像个修行人。我们现在不愁吃、不愁穿、不愁住，在这样一个舒适的环境里，天天谛听佛法妙语，这个时候坐得都很像样子，都很像修行人；但是一旦遇到对境，遭受磨难坎坷的时候，还是个凡夫，一点变化都没有。一个修行人遇到对境的时候，面对绝症，面对死亡，比如地震来了、海啸来了，若是真能稳重起来，若是真能不当回事，如如不动，那就是个真正的修行人。

修行不是要解决生老病死这些问题吗？在对境当中，尤其面对生老病死的时候，心如如不动，心态还是那么平静，这才是修行人。若遇到一点点违缘障碍的时候，就开始动心，那不是修行人，更谈不上是大乘修行人。

大家说得都好听，还说"我要修大圆满，我要即身成佛"。修大圆满、即身成佛，有那么容易吗？若是能在一切对境当中如如不动的时候说这个话，还有点靠谱，之前说这个话有点太早了。那个时候，境界才差不多，离佛的境界才不远了，

说“我要修持大圆满，我要即身成佛”，身边的佛菩萨听着也觉得差不多。否则，你再喊这些大话，身边的佛菩萨也许看都不看，因为你的修行根本就没有达到那个层次。

具有菩提心的人——真正的菩萨就是这样，有违缘、有障碍是好事。遇到一个违缘，就能提高一个层次；遇到一种障碍，就能增长一种智慧。这是磨练的机会，这是成就的助缘，求之不得啊！以前我自己也有过这种感觉，很多人肯定也有这种感觉。有人骂我，我不骂人；有人打我，我不打人；有人羞辱我，我不羞辱别人；有人伤害我，我不伤害别人……这是对一个修行人基本的要求。以一个菩萨的理念来想，一点都不难，这不都是解脱的机会，成就的助缘吗？这都是求之不得的，是千载难逢的，所以不是“装”，而是心平气和、心甘情愿。现在，我们有时候能忍一忍，有时候也能转转念，过后还觉得自己很了不起，“今天有人说我，我还没有说他，我是不是很有修行？”这说明还是不行。心甘情愿，心平气和，很坦然，很正常，这个时候你才真正有修行，之前还没有呢！

己五、称为应礼处与皈依处：

具有菩提心的人就是菩萨。这里讲的菩萨还不是胜义谛的菩萨，只是世俗谛的菩萨，因为前面讲的基本都是世俗菩提心的功德和利益，不仅是圣者，一般凡夫也可以具备，也可以做到。但是胜义谛的菩提心是超越的，普通凡夫是做不到的。

何人生此心，我礼彼人身，
加害结乐缘，皈依乐源尊。

“何人生此心”：不论什么身份，如果有人生起了这样的菩提心。

“我礼彼人身”：作者要礼拜生菩提心、具有菩提心的这个人。寂天菩萨在此处膜拜顶礼具有菩提心的这个人。

“加害结乐缘”：《宝积经》里讲，“譬如大国王，生有具相子，见童子诞生，城人小国聚。自生菩提心，成具相太子，天等世间礼，净心尊重彼。”王子诞生的同时，那些臣民，包括那些小国的国王都来拜见这个小王子。小王子刚诞生，还是个小孩，也不具备什么功德、威力，但是国家的一切臣民，包括他所管辖的小国的国王都要来拜见他，要进行顶礼供养。这是一个比喻。自己生菩提心的同时就成了佛子，犹如具相太子，天界、人间的众生都礼拜他，他成了顶礼的对境、所依。因为他生起了菩提心，成为佛家族的种姓，成为佛子了，所以就要礼拜。犹如具相王子一样，他虽然是个小孩子，但是他将来一定会继承王位。这些人以及天人都要膜拜、顶礼和供养，因为他具有菩提心，将来一定能成佛。

“皈依乐源尊”：就算是有人加害刚刚生起菩提心的菩萨，菩萨也会令作害者与安乐连在一起。虽然施行加害，应该成为敌人，但是菩萨不会与他为敌，甚至以慈悲之心摄受他。即使暂时利益不了，但是最终一定能利益他。虽然暂时与他结恶缘了，可能马上利益不了他，但是跟他结上缘了，不会放弃他的，最终一定会度化他。“乐源尊”，具有菩提心的菩萨是一切利乐的来源，因而我们在堪为一切众生安乐之源泉的菩萨面前虔诚皈依。

任何人生起了珍宝菩提心，作者就对他恭敬顶礼。寂天菩萨带着包括我们在内的这些后学者们，礼拜了这个具有菩提心的补特伽罗。今天，大家也随着寂天菩萨，向这些具有菩提心的十方一切菩萨顶礼、皈依。

对具有菩提心的菩萨，我们应该顶礼，应该皈依。我们现在还没有观察能力，没有分辨能力，但是可以顶礼十方一

切菩萨，皈依十方一切菩萨。我们吃饭的时候、穿漂亮衣服的时候，首先供养给十方诸佛菩萨，然后当加持品吃，当加持品穿。因为这里面有力量啊！

我们现在面对的人中，谁有菩提心、谁没有菩提心，不好分辨。看似这个人坐姿很好，看似这个人很慈悲，然后到他面前磕头，这不太合理。因为你不知道他的内心，你也没有必要这样做。但是你可以这样做：无论在哪里，无论在人间还是在天界，无论在地狱还是在天堂，我发自内心地顶礼皈依具有菩提心的人——菩萨。这样就没有错，没有问题了，我们都应该这样做。

前面讲"若对菩萨生起了恶念，就要下地狱遭受痛苦"，而此处又讲"即使与菩萨结上恶缘了，菩萨也会利益他"，这二者之间会不会矛盾？不矛盾。前者主要是站在因果不虚的角度讲的，若是你对菩萨生起了恶念，一定会遭受果报，会堕入地狱感受痛苦，而后者讲的是菩萨的慈悲和愿力。菩萨的慈悲是平等的，对善人恶人都不分别，平等摄受；菩萨的愿力是无尽的，无论是结善缘还是结恶缘，都要度化，都要度尽。这两点怎么去理解？若是给菩萨结恶缘了，没有忏悔，可能先要下地狱遭受痛苦。等业力穷尽了，菩萨还会寻找他，救度他，不会放弃他的，因为他跟菩萨结上缘了。如果今生跟菩萨结上善缘了，今生能解脱；若是跟菩萨结上了恶缘，最终能解脱。两者都能解脱，但一个是今生解脱，一个是以后解脱，有这个差别。

还有一个公案。佛在经中讲，慈力王让五个罗刹吸他的血，虽然这些罗刹后来下地狱了，但是因为跟菩萨结上了缘，所以菩萨最后到地狱去度化他们。这个公案说明，即使伤害了菩萨，菩萨最终也会找到他、度化他。

第一品讲的是菩提心的功德和利益，第二品将要讲皈

依、供养、忏悔，这都是产生菩提心的因。菩提心怎样才能产生，应以何种方式去修持菩提心，后面就要讲这些内容了。好！今天就讲到这里。

思考题：

1、若一位菩萨对另一位菩萨生起恶念，有何罪业？若一位凡夫对一位菩萨生起恶念，有何罪业？

2、“即使有人恼害具菩提心的菩萨，菩萨也会令他获得安乐”与“若对菩萨生起刹那的恶念，也会在数劫中堕入地狱感受痛苦”，这两种说法是否矛盾？应怎样圆融理解？

第二品　忏悔罪业

《入行论讲记》（十一）

摘要：

1、受菩萨戒的方法；

2、护戒方法；

3、还净方法；

4、只有通过积资净障才能在相续中生起菩提心，净化自相续的方法：

（1）供养：供养的对境、条件；供养无主物及其原因。

今天我们接着讲《入菩萨行论》。《入菩萨行论》共有十品，今天是第二品：忏悔罪业。

丁二（受持之方法）分二：一、总义；二、论义。

戊一（总义）分二：一、抉择发心；二、随发心而行持。

己一（抉择发心）分二：一、本体；二、分类。

庚一、本体：

这些内容在前面都已经讲过了。既然科判里有这样的内容，在此处就简单地给大家讲一讲。

现量证悟诸法的究竟实相的这种智慧就是胜义谛菩提心。在《现观庄严论》中说："发心为利他，求正等菩提。"为度化一切众生而求证菩提果的意乐就是世俗菩提心。前面已经讲过这些，这里就不仔细讲了。

庚二、分类：

菩提心的分类包括胜义菩提心的分类和世俗菩提心的

分类。世俗菩提心的分类也有很多种，我们可以站在不同的角度进行划分。

站在发心和意乐的角度讲，世俗菩提心分为愿菩提心和行菩提心。愿菩提心是为众生而发誓修持成佛，行菩提心是为众生成佛而行持六度。有行持六度的行为摄持的时候，就是行菩提心。前者是没有行为的摄持，只是一个心愿；后者是有行为的摄持。本论中主要讲的就是愿菩提心和行菩提心。无论是愿菩提心还是行菩提心，都要具足两个条件，并且具备二利。这都是之前讲过的，在此处也是一样。

己二（随发心而行持）分三：一、受戒方法；二、护戒方法；三、还净方法。

庚一（受戒方法）分三：一、受戒之对境；二、受戒之补特伽罗；三、受戒之仪轨。

辛一、受戒之对境：

这里讲的是所依（对境）。我们发菩提心，尤其是受菩萨戒的时候，要具备什么样的所依、对境呢？一般来讲有两种情况：第一种，有善知识，在善知识面前受持；第二种，没有善知识，自己观想佛、菩萨，在佛菩萨面前受持。

第一种情况，在善知识面前受持，主要指大乘（尤其是菩萨乘）里讲的善知识。《菩萨戒二十颂》中讲：“舍命亦不离，善巧大乘义，安住净律仪，珍贵善知识。”这就是大乘（尤其是菩萨乘）里讲的善知识的法相、标准。其一，“舍命亦不离”，宁可舍弃生命也不舍弃菩提心；其二，“善巧大乘义”，精通大乘法义，也就是懂得受持菩萨戒的仪轨，精通仪轨，精通大乘佛理，尤其是精通菩萨乘，善巧受菩萨戒的仪轨。如果一句佛理也不通，也不善解受菩萨戒的仪轨，这样也不适合当善知识。其三，“安住净律仪”，自己已受菩

萨戒，并且受持得非常清净。如果自己没有受菩萨戒，或者菩萨戒受持得不清净，这样也不适合当善知识。其四，“珍贵善知识”，这就是大乘佛法里，尤其是菩萨乘里讲的善知识的法相，也是善知识的标准。大家就以这个标准来衡量是否是合格的善知识。

第二种情况，是不是必须要有这样一位善知识，在他面前受菩萨戒？也不是。《学集论》里讲，“若无有善知识，则尽己所能观想安住十方之诸佛菩萨现前而受戒。”实在找不到这样的善知识，就尽自己的能力，去观想十方诸佛菩萨，在他们面前受菩萨戒，一样能得到戒体。

这里讲的是受戒的对境。

辛二、受戒之补特伽罗：

什么样的人能受菩萨戒，能得到菩萨戒的戒体呢？阿底峡尊者在《道灯论》中说“恒具余七种，别解脱戒者，乃有菩萨戒；善根非余有。”别解脱戒共有八种：优婆夷、优婆塞、八关斋戒、沙弥戒、沙弥尼戒、正学女戒、比丘戒、比丘尼戒。要么是受居士戒的优婆夷、优婆塞，要么是受沙弥戒的沙弥、沙弥尼，要么是正学女，要么是比丘、比丘尼，以其中的一种别解脱戒作基础，这样才合格受菩萨戒，才能获得菩萨戒的戒体。但此处也存在辩论的。

根据阿底峡尊者的密意，不是必须要以这些身份而受持，也不是必须要通过这些仪轨来受持别解脱戒以后再受菩萨戒才能获得戒体。若是要受菩萨戒，要有断恶行的心态与发心。其实，也有直接受菩萨戒的情况，即先前没有受任何别解脱戒，而直接受菩萨戒。这样能不能得到戒体？也能得到戒体，但是这种人应该有断恶行的发心。《道灯论》里讲的是特殊身份，并不是所有的都这样，所以也是不矛盾的，

这里的意思是都可以。但是，必须要有断恶行的决心与意乐。这里讲了三个条件：第一，有信心，对佛和法也好，对善知识和法也好，要具有信心；第二，有慈悲心，真心想拔除众生的痛苦，给予众生安乐；第三，自己要有想受菩萨戒的意乐和发心。若具备了这三个条件，就可以受菩萨戒，也能得到戒体。

辛三、受持之仪轨；

在藏地，二大车轨各有仪轨。二大车轨：一个是甚深派，一个是广行派。前者是文殊菩萨传给龙树菩萨，这样传下来的；后者是弥勒菩萨传给无著菩萨，这样传下来的。在藏地，这两个传承称为“两大车轨”，各自有受持菩萨戒的仪轨。比如说，广行派有阿底峡尊者所造的一种仪轨，是次第受持愿菩提心和行菩提心的方式。我们平时用的主要是甚深派的仪轨，就是寂天菩萨在《入行论》里讲的仪轨，这是同时受持愿菩提心和行菩提心的方法。

这里也有很多说法，有的说愿菩提心不用通过仪轨受，行菩提心是要通过仪轨受的，因此愿菩提心讲发菩提心，行菩提心才是受菩萨戒的。

但是对我们来说，愿菩提心也可以通过仪轨受持，这样能得到戒体；行菩提心更是要通过仪轨受持，这样也能得到戒体。比如说，现在有的人只有发心，但是没有通过仪轨受持戒律。这是发心，不是受戒，也有这种情况。若是通过仪轨如法地受持，则既是发心，也是受戒。我们现在是通过一个仪轨同时受持愿菩提心和行菩提心。

庚二、护戒方法；

无论是守持别解脱戒、菩萨戒还是密乘戒，都一样，有

三种方法：

第一，依止殊胜的善知识。你长期依止具德的善知识，依止善友，这也是一种守持戒律的方法。若是你离开了善知识，离开了善友，想要真正守持清净的戒律是非常难的。

第二，随时随地以正知正见观察自己的三门。若是没有以正知正见守护自己的三门，守持清净的戒律也是很困难的。

第三，了知所行与所断。所行就是该做的，所断就是不该做的。比如说我们现在受菩萨戒了，要知道菩萨戒的所行与所断。了知取舍之处，如法地去取舍，这就是守持戒律的方法。

大家只受戒是没有用的，受戒以后要守护戒体。怎样守护戒体？就要按照以上三点去对照、去做。该做的、不该做的，要行持的、要断除的，如是地去分辨、取舍。想守护誓言，想守住戒体，想守护自己的戒律，就要这样。若是只受戒，不去守护戒体，那样不但没有功德，反而还有罪过，还会造业。这是守戒之方法。

庚三、还净方法：

若一旦破戒了，一旦违反了戒律怎么办？一定要及时忏悔，让戒体恢复。

若是犯根本戒了，忏悔以后可以再重新受戒。若是犯了一些支分戒，要在佛面前忏悔，在菩萨面前忏悔，在善知识面前忏悔，也可以在大乘的僧众面前忏悔，主要看你所犯戒律的轻重。在四位，三位，两位或一位僧人面前忏悔，都行。若是比较轻的，在一位僧人面前忏悔就可以了。还有可以昼夜念《三十五佛忏悔文》，以这种方式忏悔。很多的经典、论典里讲了很多忏悔的方式，通过这些方式去忏悔可以清

净。

若犯戒了，以这些方式去忏悔，也能恢复，也能清净。若是不忏悔，那就完了。第一，自己的相续被染污了；第二，失坏自己的誓言了，将来你要遭受痛苦的。所以，忏悔很重要。我们经常讲的四种堕罪之门：第一个是不知道、不明白；第二个是不相信；第三个是烦恼重；第四个是习气重。大家难免会犯一些错误，难免有违犯戒律的时候，但是要统统地忏悔。佛陀亲口讲的，两种人可以解脱成就，一种是不犯戒的人，另一种是犯戒了能立即反省、忏悔的人。

比如我们受菩萨戒，自己没有菩萨戒体，首先通过受持菩萨戒的仪轨、方法受持了菩萨戒，得到了戒体，然后去守护戒体。一旦破戒、犯错了，就要通过正确的方式立即忏悔，不让堕罪和自己的相续共存，哪怕是一分钟、一小时也不要共存，要立即忏悔。以前说过，若过了四个小时，就变成罪过了；若过夜、过月、过年，罪过就会越来越严重。所以最好不要过时，最起码也不要过夜，要立即忏悔。这是很重要的。

戊二（论义）分三：一、加行；二、正行；三、后行。

己一（加行）分二：一、净化自相续；二、为利他而修心。

前面讲了菩提心的功德利益，真的是太不可思议了。对我们来说，这是必须要获得的。我们都在求解脱，都想成就佛果，但是我们不仅自己要解脱，还要帮助众生解脱，我们不仅自己要成佛，还要让众生福慧圆满。我们着急啊！怎么办？解脱成佛唯一的方法与条件就是发菩提心。只有在我们的相续当中获得了菩提心这个如意宝，才能实现我们的愿望，才能达到我们的目的。对我们来说，没有别的选择。

大家认真思维一下，自己是不是真正求解脱，真正为众生想成就佛果？你们想解脱的心、想成佛的愿，是不是真的？我有些怀疑。不用说你们了，我对自己都有些怀疑。如果是真的，我们现在必须要发菩提心，必须要修菩萨道。发菩提心是解脱成佛的因，修菩萨道是到达彼岸、获得佛果的唯一之路，除此之外别无选择。

如此珍贵的菩提心如意宝，不可能平白无故地就在我们的相续当中产生，不可能轻而易举地就能生起，大家不要掉以轻心啊！这不是随随便便就能得到的。怎么办？现在就要积资净障，即积累资粮，净除罪障。若是没有积累福报，没有净除罪障，就不会具足信心，也不会产生慈悲心。有信心，有慈悲心，有这样的意乐，才能受菩萨戒，才能得到戒体，但这些条件不是谁都能具足的。

庚一（净化自相续）分八：一、供养；二、顶礼；三、皈依；四、忏罪；五、随喜；六、请转法轮；七、祈请不涅槃；八、回向福德。

辛一（供养）分二：一、总说；二、别说。

此处主要讲积累资粮方式之一：供养。

壬一、总说：

为持珍宝心，我今供如来，
无垢妙法宝，佛子功德海。

首先讲供养之对境。

“为持珍宝心”：不是为了名闻利养，也不是为了解脱或成佛，而是为了菩提心。

以前印度有一种教派，以月为天尊。他们祈祷月亮的时候，不是祈祷十五的月亮，而是祈祷初一的月亮。为什么呢？

因为有初一的月牙，慢慢才会有十五的圆月。同样，不是为了解脱，不是为了成佛，而是为了修持菩提心。有了菩提心，就一定能证菩提果，有因就有果啊！所以，首先我们应该为了受持菩提心而做供养、忏悔等。不做供养不行啊，因为要积累资粮；不忏悔罪业不行啊，不然菩提心无法产生。

“我今供如来”：我现在开始要做供养了。供养谁？供养佛、如来。

“无垢妙法宝”：供养法宝。何为“无垢”？四边八戏是垢染，远离四边八戏的大空性就是无垢、究竟的法宝。

“佛子功德海”：供养僧宝。“佛子”有身子、语子，、意子，此处指的是意子，即菩萨。

“佛宝”就是圆证菩提心者，和究竟菩提心无二无别。“法宝”就是远离八边戏论的大空性，这才是真正的菩提心。世俗谛的菩提心还不是究竟的菩提心，胜义谛的菩提心才是真正的究竟的菩提心，胜义谛的菩提心也可以说是大空性的智慧。“僧宝”是具有菩提心的人，具有胜义菩提心者是胜义谛的菩萨，具有世俗菩提心者是世俗谛的菩萨。这些都是值得我们供养的对境。

供养首先要有恭敬之心。什么叫恭敬之心？我以前给大家讲过，发现、了知佛法僧三宝无漏的功德，然后生起欢喜之心；发现或觉察自己的缺点和毛病，对此有惭愧之心。恭敬心要具足这两个条件。

为什么观想佛菩萨在上面，我等众生在下面呢？在佛菩萨的境界里没有上下的分别，在诸法的究竟实相当中也没有，但是在我们的分别念当中有，在我们的境界里有。我们有这样的认识与觉察也是好事，因为这样才会有改变，才会有进步。你若是能发现、觉察到自己的缺点、错误和毛病，对此有惭愧之心，自然就会想尽一切办法改变，自然就会断

除这些缺点。你若是能发现佛法僧三宝不共的功德、无漏的功德，并且对这些功德生起了欢喜心，那么自然就会产生想学的愿望和想获得的欲望了。如果这个欲望、愿望特别强烈，那么不久的将来，在你的相续当中也会产生或具足这些功德。这个很重要啊！功德和功德不同，这里的功德不是指学问和世间的能力等，而是无漏的功德，即无伪的慈悲心、广大的智慧、摄受众生的善巧方便等，比如佛的十力、四无畏、十八种不共功德成就。

为什么要具足恭敬心进行供养呢？若能思维："我只求这些无漏的功德，只求这些果位。"这样才能对自己的身体、受用和善根等不执着。自己的善根算什么啊？都是有漏的善根；自己的功德算什么啊？都是世间的功德。若是这些能有一些作用的话，统统布施给众生，供养给佛菩萨。如是思维："佛陀、菩萨，这些都供养给你们，看看能不能用上。"这样思维，就是要断除执着，要降伏私心，要去掉贪着。自己的受用也是如此，给佛菩萨叫供养，给众生叫布施，若是佛菩萨需要就供养，若是众生需要就施舍，要有这个心。自己的身心也是如此，供养给佛菩萨，布施给众生，这是降伏私心、对治贪着，这是间接地放下自我，同时也是在对治我执。意义很大啊！

做供养的时候要具备六个条件，这是无著菩萨讲的。第一，想获得佛果的意乐；第二，为了一切众生；第三，供品善妙悦意，即自己最珍贵最喜欢的；第四，三轮清净，做供养的时候要站在三轮体空的角度——供养者自己、所供养的对境和所供养的物品都是显而无自性，有证悟空性之见解的摄持；第五，无有违品的垢染。所供养的物品不是通过杀盗淫妄酒这些不正当手段得来的，发心没有被贪嗔痴等烦恼垢染，意乐清净，发心清净；第六，回向大菩提，供养完毕后，

将供养的善根、福德回向大菩提。回向给自己也可以，愿通过这些善根福德迅速成就佛果，然后去度化众生。也可以回向给众生，愿成为众生迅速获得佛果的因缘。大家天天做回向，要会做回向啊！若是不具备二利，回向也是不如法的。大家应该通过具足这六种条件的方式做供养。

其实，布施的时候包括供养，供养的时候也包括布施。比如，七支供里只有供养支，供养支包括布施。六波罗蜜里只有布施，布施里也包括供养。无论是供养还是布施，都是修施舍心。若是没有施舍心，就不是供养，也不是布施。

壬二（别说）分六：一、供养无主物；二、供养身体；三、意幻供养；四、发愿供养；五、无上供养；六、赞叹供养。

癸一（供养无主物）分二：一、真实供养；二、供养彼等之原因。

子一、真实供养：

鲜花与珍果，种种诸良药，
世间珍宝物，悦意澄净水。

先供养无主物。这些没有主人的珍贵的物品也可以拿来做供养。

“鲜花与珍果，种种诸良药”：供养世间所有争奇斗艳的鲜花、各种珍贵的果实和良药。

我们走进城市里的花园，有那么多品种各异的美丽花朵。然后，我们站在山上，走进草原，也有无数不知名的野花。我们第一眼看到这些的时候，有没有想到要做供养？一看见这草原、野花那么漂亮，贪心就上来了，赶紧跑过去躺一下、摘几朵，第一念就是想自己享受一下，没有其他好的发心。第一眼看到的时候，就应该发心做供养。为什么？因

为这样能对治自己内心的贪着，同时能对佛、菩萨以及这些殊胜对境生起恭敬之心。我们不是要培养恭敬心吗？我们不是要降伏我执吗？不是要对治贪欲吗？这就是方法。供养佛菩萨、上师三宝，既提起了正念，又培养了恭敬之心。怎么修炼？就要这样修炼。修炼就要在对境当中。不是佛菩萨缺少这些东西，不是上师三宝需要这些东西，而是自己要修炼嘛！大家要明白啊！

我们走进大超市，有各种各样新鲜的水果，国内产的、国外产的，营养具足，自己的贪心又上来了！“这是进口的，买几斤……”根本没有想到要做供养。还没等回到家里，就开始啃啊啃啊……先做一下供养多好啊！供养十方诸佛菩萨，心当下就平静下来了。

供养应有尽有的各种妙药。我们现在一看到或得到这些营养品、珍贵的药物，第一念想的都是自己：“哎哟，太好了，我要补补自己的身体。我要增加自己的营养！”然后就开始享用。应该是先将这些营养品、珍贵的药物都做供养，然后再当加持品吃，这样才能真正治病，才能真正补充营养啊！这是从根上治疗——治的不是病，治的是业障，治的是烦恼、我执。这是抽薪止沸啊！要不然，即使是再珍贵的药物、再好的营养品，也只能暂时治一些病，还只是扬汤止沸，不是从根上解决。所以大家转个念，先做供养，然后当加持品吃，这里面有种力量。什么力量？也可以说是佛的力量，也可以说是正知正见的力量，也可以说是清净心的力量。

佛的力量无处不在，但是若想获得这种力量，自己要有清净心。有清净心才能获得这种力量，也可以说清净心本身也是一种力量。其实，在你的相续当中能够产生清净心的这个因缘，这就是佛的力量，这叫佛的事业无处不在。若你产生了这个信心、清净心，同时就有力量了，所以说“二力合

一”。

我们学佛以后，是不是再不能到医院里看病了？是不是再不能吃这些药物了？也不是。医院、医生、药物、医疗设备等这些都是佛的事业，都是药师佛的事业。你到医院接受治疗的时候，必须要保持正知正见。这本来就是佛的事业，你一定要将其视为佛的事业；这本来就是佛度化你的一种善巧方便，你必须明白，并且以这样的心态去接受治疗。佛法不离世间，若这样的话，二者就合一了，这才是真正的正道，不堕落任何一边。

“现在我们皈依佛门了，应该通过修持佛法去解决，不应该到医院，不应该接受这些治疗。”错！这又堕边了。可以到医院，可以接受治疗，但是你要明白，我们讲种种化身佛的时候讲过，这不都是化身佛吗？你要以这样的见解去接受，这就是没有离开佛法，也没有离开佛的加持。

“世间珍宝物”：这些奇珍异宝——摩尼宝、如意宝、玛瑙等，统统都供养啊！我们现在走进珠宝店，走进商场的时候，都是这种状态：“啊！这个这么好啊！”贪心又生起来了，想买买不起，不买还留恋，很可怜地离开了。其实供品都在那儿整整齐齐地摆着，一切都给你准备好了，这个时候应该感恩店主，感恩服务员，给我们准备得这么完备，摆得这么整齐啊！然后以此供养十方诸佛菩萨。

“悦意澄净水”：以令人舒心悦意、具八功德的净水做供养。你看我们山上、草原上的溪流，多干净、多清净啊！应该做供养。阿底峡尊者刚到藏地的时候，曾经感叹地说：“你们藏人只拿这些水做供养，就能使资粮圆满！”我们在百日共修期间，尤其在万盏法会期间要供水，供水的意义大啊！水是代表“净”，你供水的同时，自己的相续就在清净，众生的相续也在清净。所谓“八功德水”，水具有八种功德，

即干净无垢、柔软可口、凉洌清爽、甘甜醇和、馨香馥郁、滋润解渴、予乐祛病。将具有八功德的净水统统供养给诸佛菩萨。现在我们有矿泉水，有的人一看说明书，说这个水好，就买来自己喝，根本想不到做供养。其实，这些都可以做供养，具有八功德的凉水或净水统统都可以供养，你能用的、自己喜欢的东西都可以做供养。

巍巍珍宝山，静谧宜人林，
花严妙宝树，珍果垂枝树。

“巍巍珍宝山”：将巍峨高耸的金山等宝山、须弥山、高山奇林，统统做供养。

“静谧宜人林”：将远离喧嚣愦闹、舒心悦意的森林做供养。很多修行人都找寂静处，找到寂静处了，心里的欢喜难以形容啊！清净的寂静处，也要先做供养，供养给十方诸佛菩萨。我们的朗措玛寺实修中心多么肃静、清净，这样的一个寂静处、一个修行场所也是佛菩萨赐予我们的，我们应该满怀感恩之心在此处精进修行，多有意义啊！天那么蓝，云那么白，这些树木花草都在展现着自己的美丽，多可爱啊！我们应该把这些供养给十方三世一切诸佛！真的，这个心态很重要啊！

你们明天仔细看看这些树木花草，都是自然生长的，不是人工造做的，从里到外，从外到里，没有一处不干净，没有一处不清净，这叫珍贵、美丽。那些所谓的俊男美女，都不叫美丽。即使再美丽，也是由三十六种不净物组成的，我们还经常对那些人既羡慕又赞叹。你看，心相续都是贪嗔痴慢疑等烦恼，身心都是不清净的，有什么值得留恋的？有什么值得贪着的？

“花严妙宝树，珍果垂枝树”：森林由本身的花朵点缀

得无比庄严，累累硕果压垂了枝干的妙树，应该把这一切一切都供养给诸佛菩萨、上师三宝。

世间妙芳香，如意妙宝树，
自生诸庄稼，及余诸珍饰，
莲花诸湖泊，悦吟美天鹅。

诸世界中散发的芬芳香气，檀香、沉香等涂香，这些先别洒到自己身上，先做供养。能满足所需的如意树、奇珍异宝所形成的妙树，未经耕耘自然生长的庄稼，以及除此之外值得供养的所有的珍贵饰品，包括由莲花点缀的湖泊，池塘中不断传来天鹅悦耳动听的吟唱声，这些都供养给一切诸佛菩萨。

浩瀚虚空界，一切无主物，
意缘敬奉献，牟尼诸佛子，
祈请胜福田，悲愍纳吾供。

“浩瀚虚空界，一切无主物，意缘敬奉献，牟尼诸佛子”：在浩瀚无边的虚空界中，清净刹土以及北俱卢洲等处所有无主物，我均以心观想取来，郑重地供养释迦牟尼佛以及一切殊胜的佛子（菩萨）。无主物指无有主人的物品，如山河大地等。十方世界中，所有珍贵稀有，极其难得的无主物，统统供养佛、菩萨。

我心里以观想的方式做供养，我没有能力把这些都拿出来端着亲自供养佛菩萨，但是佛菩萨有纳受这些供养的能力。

“祈请胜福田，悲愍纳吾供”：佛菩萨都是殊胜的福田。我们做供养不是为了佛菩萨，而是为自己种福田、积累福德而做；这样能断除自己对这些物质的贪着，同时也可以放下自我。这些对自己来说意义重大，所以我们应该感恩佛菩萨

能够作为我们供养的对境，作为我们种福田的良田。祈求大慈大悲的尊主慈爱垂念我而接受我的这些供品，为了我而慈悲地接受这些意幻供养。

子二、供养彼等之原因：

福薄我贫穷，无余堪供财，
祈求慈怙主，利我受此供。

你为什么不拿出真实的物品来供养？因为我没有啊！由于我往昔没有积累过福德，极为贫寒，除了这些供品以外，我实在无有任何其他可以供养的财物。我真心诚意想供养您，我要种福田，我要放下这些贪着，训练自己的心，降伏自己的习性，我要种无量无边的福德资粮。祈请佛菩萨为了利益我而受此供。

佛菩萨不需要这些，上师三宝也不需要这些，但是自己要积累福德，自己要修炼自己。佛菩萨只是对境、所依，也就是福田。做供养是用心来做的。什么叫用心来做？不是为了面子，不是为了其他的利益，而是为了种福田，也是为了自己。所谓“舍得”，有舍才有得，但是人就是颠倒，舍不得，舍不了，为什么呢？怕得不到。其实你舍得越多，得到的越多。

若是心里对财物等没有贪着，才是自在的，才是轻松的。若是有贪着，你就成了财物的奴才，这些钱财就变成压力了。但是一般世人都不会明白这些的，为什么？因为没有智慧呀！

佛法的理念和世人的想法是相反的，无论你能接受还是不能接受，事实就是这样的。为什么说此岸和彼岸？为什么说轮回和涅槃？因为是两个境界，两种心态。轮回和涅槃也好，此岸和彼岸也好，就是一个转念，就是改变看法。念一

转，一切都转变了，就这么回事。若是真心想成就，就要这样。

这是供养无主物，就是将十方世界中所有的无主物都拿来做供养。我们是修行人，尤其是出家人，没有条件拿更多的财物来做供养，但是我们可以做意幻供养。若是自己真的发心到位，意幻供养和实物供养没有什么差别，一样能对治我执，一样能对治贪着，一样能降伏烦恼和习气，这就是目的嘛！

思考题：

1、受菩萨戒之对境的大乘善知识应具备哪些条件?

2、做供养要具备哪六个条件?

《入行论讲记》（十二）

摘要：

1、净化自相续方法（二）

（1）供养：

供养身体；

十二种意幻供养；

发愿供养；

无上供养；

赞叹供养。

今天接着讲《入菩萨行论》。

癸二、供养身体：

愿以吾身心，恒献佛佛子，
恳请哀纳受，我愿为尊仆。
尊既慈摄护，利生无怯顾，
远罪净身心，誓断诸恶业！

“愿以吾身心，恒献佛佛子，恳请哀纳受，我愿为尊仆”：在十方诸佛菩萨前做身供养。“身”代表身口意。将三门做供养，然后诚恳祈请诸位圣尊、佛菩萨能完全接纳。我心甘情愿地做佛菩萨忠实的仆人，对你们言听计从，祈愿佛菩萨慈悲摄受。

我们诚心祈祷，将身口意献给佛菩萨，祈请佛菩萨接纳我们身口意的供养。不是佛菩萨需要我们的供养，而是我们自己需要这样做，因为这样做意义重大。若是能发自内心地这样做，对断除我执我爱、断除烦恼习气有很大的帮助，甚

至能迅速圆满佛果。但若仅是在表面上、形式上做，意义不大，也可以说没有意义，因为那是假的，假的就会失去意义。若是发自内心、真心实意地做，意义重大，能迅速断除我执我爱、自私自利。因为我执我爱、自私自利是一切烦恼痛苦、一切祸害的根源。

我们为什么不得解脱？为什么不得圆满果位呢？因为有我执我爱，有自私自利。若是有我执我爱，我们的功德无法达到圆满；若是有自私自利，我们的福德无法达到圆满。所以，对一个渴望解脱、希求圆满佛果的人来说，去掉自私自利，断除我执我爱，这是肩上最大的任务，也是目前要做的最重要的事情。如果能完成这个任务，能做到这件事情，当下就能成功、圆满，所以这是很重要的。

将身口意供养给诸佛菩萨以后，不是要在那儿嗷嗷待哺，等加持、等力量，而是要做佛菩萨忠实的仆人。不能总求保佑，求平安，“佛菩萨来加持我、帮助我！”而应该对佛菩萨言听计从，听从他们的吩咐，按他们的计划去做。但我们现在皈依佛门以后，不是在做佛的仆人，而是在做佛的主人了：“佛，过来加持我；菩萨，过来保佑我，来给我力量……”这样就颠倒了，就不是把身口意供养佛菩萨了，而是让佛菩萨把身口意供养给我们了。不能这样！我们应该做佛菩萨忠实的仆人，听他们的安排，做他们的事情……就是这种心。我们不是要修行吗？就是要修这样一颗虔诚的心。

佛菩萨的事业是弘法利生，没有别的。你供养了自己的身口意，就要开始做弘法利生的事情了。虽然佛菩萨没说什么，但是我们心里应该知道要做什么。既然你要做佛菩萨忠实的仆人，就要完全听从佛的安排，做佛菩萨事业的承继者。

“尊既慈摄护，利生无怯顾”：尽管我没有太大的能力来做弘法利生的事业，但是没关系，我依靠大尊主的呵护，就

能在三有中不畏痛苦地饶益众生。我有你们的呵护，你们给我安排的事情肯定是饶益众生，要做的事情肯定是弘扬正法。

虽然我现在还是个凡夫，没有多大的能力，但是在佛菩萨的呵护和保佑下，我一定能不畏轮回的痛苦。众生在六道里，若是要去弘法利生，就不能离开六道。想到这里，也许心里有点慌，但是没关系，有你们的呵护，有你们的保佑，我不害怕轮回的痛苦，我不害怕种种违缘障碍。这样就有信心了。

佛菩萨的呵护与加持不用你求，这是无处不在的，但是你自己要有信心。“我有佛菩萨的呵护，有佛菩萨的加持，我什么都不怕！不怕轮回之苦，也不怕这些违缘和障碍。”若是真具足了信心就能获得加持，获得加持的同时就能获得解脱，获得成就。

我们现在特别懦弱，不敢面对，总是害怕。现在的年轻人经常会说“内心强大”，什么叫内心强大？有信心、有愿力，内心才会强大。若没有具足的信心，没有广大的愿力，内心是不会强大的。一颗自私自利的心怎么会强大？不会强大的。

所谓“莲花不著水”，指虽然在六道里，但是不属于轮回，没有痛苦；所谓“日月不住空”，日月在空中运行，但是它不住空，虚空不会阻碍它的运行，也阻碍不了它的运行。同样，我们留在六道里利益众生，这个过程当中肯定会有各种各样的违缘、障碍，但是对一个成就者来说，任何违缘、障碍都无法阻挡他，一切都会圆满顺利，任运自成。明白这个道理很重要啊！我们现在没有信心，所以没有加持；没有加持，所以就没有成就；没有成就，就会违缘重重、障碍重重，麻烦一个接一个，难啊！一个凡夫学法修行，太不容易，

太难了！

“远罪净身心，誓断诸恶业”：虽然有佛菩萨的呵护，虽然有你们的加持，但是我也要消除自己的业障啊！如果我罪恶深重，就无法利益有情。因此，为了真正摆脱以往的罪业要诚心忏悔、立下誓言，从今以后再也不造罪业。

自己要有忏悔心，才能获得佛菩萨的呵护，才能获得佛菩萨的加持。我们从无始劫以来到现在所造下的恶业就不用说了，即使今生今世以身口意造下的恶业也是堆积如山啊！但是现在我们一点惭愧心、忏悔心、畏惧感都没有，一切都理所当然似的，像与自己毫无关系一样，这样能得到佛菩萨的摄受和加持吗？

若是你不忏悔罪业，罪业没有清净，就利益不了众生。以贪嗔痴慢疑等烦恼去“利益”众生，那是伤害众生，这种以盲引盲的做法是害己害他的。大家得遇佛法，得遇人身，最好要精进修持善法，最起码也不要造这些不必要的恶业吧！

我们将身口意供养佛菩萨、供养上师善知识以后，要做什么？要做利益众生的事业。自度才能度他。做利益众生的事业，首先要遣除自己的罪业，让自己的相续清净。我们现在消除这些罪业是为了什么？为了利益众生。你要明白：无论你现在消业，还是将来真正去利益众生，你的身口意三门都是佛菩萨的，都是上师三宝利益众生的工具，是要用来利益众生的。所以对佛菩萨要言听计从，什么意思？就是不能自以为是，不能自作主张。

说“皈依了”、“供养身口意了”，说得都很轻松，但是没几天就跑了，说家里有事了，身体不舒服了。家里有事和你有什么关系啊？家里的那些琐事是弘法利生的事业吗？是佛菩萨的事业吗？“是啊！那也是众生啊！”那也要佛菩

萨让你走，上师善知识让你去，你才可以去，不然你没有权力这样自作主张地下山。说身体不舒服，然后就跑了。身体不舒服就不舒服呗！身体也是佛菩萨的，是上师善知识的，那是利益众生的工具，他们自己会管的，和你有什么关系啊？具德的上师、善知识是代表佛菩萨的，本身也可以说就是佛菩萨。你应该问问佛菩萨："我身体不舒服，是不是要下山去看看病呢？"佛菩萨、上师善知识会考虑一下："我看看……"觉得有这个必要，他们就会说："行，下去看看病，身体好了再回来。"这样可以。但你们根本不问，身体不舒服了，就跑了；家里有事了，就跑了。平时也只顾吃、穿、玩、睡觉，根本不去修行，不去利益众生。若是这样，这个工具在你手里不是浪费了吗？佛菩萨用这个工具是要弘法利生的，而你却在这里浪费佛菩萨利益众生的工具，用利益众生的工具来做自己的私事——吃好，穿好，住好，玩好。"好像我这个工具需要这些……"那也要问一下，让佛菩萨、上师善知识观察观察："是的，需要！"然后你才可以这样做。但我们现在都是自作主张。

将身口意供养上师三宝以后，它们就不属于自己了。"不属于我的，属于佛的"，应该这样想。"我"肯定做的是自私自利的事，而佛是要做弘法利生的事，这个"我"和"佛菩萨"是两个不同的单位，在做不同的事情，你要明白这点。若是你还想继续做"我"的事情，还想将身口意归"我"，不归"佛"，那就没办法了。若是你想从今天开始将身口意归"佛"不归"我"，就要听"佛"的，不能听"我"了。"我要这样说，我要这样做，我要休息，我要吃饭，我要下山，我要怎样怎样……"不能这样了！否则，还是在听"我"，没有听"佛"的。若将身口意交给"佛"，就要听佛的，不能听"我"的，自己要拒绝自己："不行，不能这样想！不

行，不能这样做！”就是要听佛的，“佛在说什么呀？”“菩萨在给我安排什么活儿啊？”就要听这些。这叫降伏我慢，这叫对治我执，这叫修行。只有这样，最后才能获得圆满。

所谓的“魔王波旬”就是我执，若是你随顺我执，听“我”的话，那你就是随顺魔王波旬了，就是听从魔王波旬了。而与魔王波旬相反的是佛！若是你不想听从魔王波旬，不想随顺魔王波旬，你就听从佛、追随佛，这样才能趋入涅槃，最后能到达解脱的彼岸。若你还是继续随顺魔王波旬，听从魔王波旬的，还跟我执和烦恼跑，它就会将你引入六道轮回，将来你要遭受无穷无尽的痛苦！今天大家要明白，明白了以后自己做选择，应该听哪个，应该追随哪个。是听从魔王波旬的，还是听从佛陀的？是跟随魔王波旬，还是跟随佛？

若自己内心里生起真正的智慧了，这个时候佛在心中。之前，就要依佛的教言。证悟空性、无我的智慧就叫佛，我执是魔王波旬，无我的智慧叫佛。若自己开发出了智慧，那就是佛，自己的正念就是佛。若是还没有开发出智慧，这时候佛还在身外，就要听从佛的教言，依佛的教言也就是听佛的话。看看自己的根基在哪。

这是身供养，也就是身口意三门供养。

癸三、意幻供养：

馥郁一净室，晶地亮莹莹，
宝柱生悦意，珠盖频闪烁。
备诸珍宝瓶，盛满妙香水，
洋溢美歌乐，请佛佛子浴。

昨天讲了无主物供养。无主物是十方世界里都存在的，我们要亲自拿到手里做供养是不可能的，虽然我们没有这个能力，但是佛菩萨有纳受的能力，所以我们就在心里观想，

然后做供养。

这里讲意幻供养，即无论是十方世界里有的，还是没有的，自己心里都可以进行观想，然后做供养。意幻供养共有十二种。

第一，沐浴。以前印度招待贵客的时候，首先会安排他沐浴。这里也是，首先迎请诸佛菩萨沐浴。

用檀香、沉香熏染的浴室散发出扑鼻的芳香，香味郁郁。水晶地晶莹剔透，光彩夺目，打扫得十分清洁。光芒闪烁、各种珍宝的柱子上悬挂着闪光珍珠装点的华盖。在此，已备好盛满涂香配成的悦意香水、鲜花的许多金等宝瓶，伴随着歌声乐音而请一切善逝（佛）及佛子（菩萨）沐浴。

香薰极洁净，浴巾拭其身。
拭已复献上，香极妙色衣。

第二，擦拭。等待诸佛菩萨沐浴之后，用妙香薰染、清洁柔软、无与伦比的浴巾擦拭他们的身体。

第三，妙衣。擦拭完毕以后，对出家装束的佛菩萨，给他们供养袈裟等适合出家身份的芬芳妙衣；对身着在家装束的尊主、在家身份的佛菩萨，给他们供养色彩各异、柔软飘逸的妙衣。

亦以细柔服，最胜庄严物，
庄严普贤尊，文殊观自在。

第四，饰品。尤其对那些菩萨，比如文殊菩萨、观音菩萨（“观自在”是观音菩萨）、普贤菩萨、除盖障菩萨、地藏王菩萨、虚空藏菩萨、金刚手菩萨、弥勒菩萨等八大菩萨供养各种装饰：冕冠、耳环、项链等等。报身佛的十二种装饰都要准备好，以此供养菩萨们。

香遍三千界，妙香涂敷彼，
犹如纯炼金，发光诸佛身。

第五，妙香。“三千界”是三千大千世界的意思。《俱舍论》中云：“四大部洲与日月，须弥山王及欲天，梵天世界一千数，许为小千之世界，彼之千数承许为，二千中千之世界，彼之千数三千界。”以小千世界为基础，一千个小千世界叫中千世界，一千个中千世界叫大千世界，因为具足小千、中千、大千，因而叫做三千大千世界。这样的三千大千世界等无量刹土中恒时飘散着妙香，遍及各部。

以如此殊胜的妙香，涂宛如纯金般的佛身。“炼金”，经过十六次提炼的金子叫纯金。犹如纯金般黄闪闪的佛身。其实，佛菩萨有各种身色的，不一定是金色的。为什么这里的佛身是黄闪闪的？因为我们的教主是释迦牟尼佛，释迦牟尼佛的身色是金黄色的。以妙香涂抹在佛的身上，涂香供养。

于诸胜供处，供以香莲花，
曼陀青莲花，及诸妙花鬘。

第六，花鬘。以前印度人都戴花鬘、宝鬘，在此处我们要将这些花鬘、宝鬘做供养。在堪为殊胜福田的一切佛像等前，供上令人感到惬意、香味沁人肺腑的曼陀罗、莲花以及青莲花、白莲花等组成的花鬘，还有各种珠宝组成的宝鬘。

亦献最胜香，香溢结香云。
复献诸神馐，种种妙饮食。

第七，香云。殊胜合意的妙香洋溢各方，结成香云，旋绕遍布空中，这些都供养给佛菩萨。

第八，神馐。供养神馐等种种饮食。刚才供养了花鬘，菩萨们把这些宝鬘、花鬘都带上，然后要开始用餐了，所以

我们用各种神馐、果汁、饮品等各种饮食来做供养。要供养三白、三甜等物质所做的各种神馐。现在我们也做食子垛玛，做的都是简单的，以后还要做复杂的、特别庄严的来做供养。

亦献金莲花，齐列珍宝灯。

第九，宝灯。供养各种灯。我们现在供的是酥油灯。以前印度供的都是自然带光的珍宝灯。井然有序排列的金莲花中安放着各式各样光芒闪闪的宝灯，干干净净，整整齐齐。

我们平时供水、供灯、供花的时候，也要排列得整整齐齐。包括我们进大殿，大家安坐修法的时候，坐垫、小桌都要摆得整整齐齐。服装也是，出家众穿法衣，在家众穿居士服，也要干干净净、利利索索。买各种珠宝庄严坛城你做不到，没有这个能力，但是你自己修法或是闻法的时候，可以把自己的垫子和小桌都摆得齐一点，坐得齐一点，这也是庄严坛城，也是一种殊胜的供养，也是在供养诸佛菩萨。

香敷地面上，散布悦意花。

第十，地面。香水涂敷的地面上，遍满令人赏心悦目的花朵，以此做供养。

我们大殿地上铺的是地毯，上面有各种图案。为什么要这样做呢？这也是供养诸佛菩萨，这些都是意幻供养。

你们现在闲着的时候心里就瞎想，有时候什么也不想。应该多想想这些，心里多观想观想，做意幻供养，这样对治自己的贪心和欲望，同时也能培养信心和恭敬心。平时嘴上应该念一些咒语、佛号。这里的藏民平时没有事情的时候，嘴总是在动，手总是在动，嘴里念佛号或咒语，手里拨念珠，这是习惯。你们看看自己，都没有这个习惯。口恶业、意恶业很容易造，很容易犯啊！所以嘴里应该多念念咒，哪怕发

心不到位也罢，多念点儿，不要让它说是非、说绮语，用念咒、念佛号来堵住它。

闻法、修法的时候有内容就想内容，平时也不要让心有机会去想那些世间的琐事，想那些没有用的事情，应该做意幻供养。我们不是在修炼吗？别让自己的心胡思乱想，应该做意幻供养，供养衣服、装饰、花、灯、吃的、喝的。佛菩萨很高兴，自己也很欢喜，这样多好啊！比在那里胡思乱想好吧？你看，心里一直在烦恼，脸上也是一副愁容。不应该这样，一个修行人应该随时都是乐呵呵的，处处都是开开心心的。所谓的修行，就是要让自己欢喜，让自己高兴。自己心里高兴、欢喜就行了。若能这样欢喜、快乐一个小时也是自己的收获，若能快乐一天也是自己得到的，若能快乐一辈子就更好了，活的时候自在，死的时候也一定会特别好。作为一个修行人，就要这样。整天愁，愁什么啊？自己给自己增加烦恼，自己给自己增加压力。整天东想西想，这个、那个……这叫没事找事，自寻烦恼，自找痛苦。处处找问题，好像自己还挺有观察力，挺有智慧似的，观察这个，观察那个，想这个，想那个……这不叫聪明。

意幻供养对佛菩萨来说没有什么意义，但是对我们自己来说意义很大，能对治傲慢、贪心等烦恼，同时自己也能获得欢乐。多有意义啊！为什么佛说一切唯心所造？因为都是自己的心造作的。快乐是自己给自己创造的，痛苦也是自己给自己创造的。你的烦恼、痛苦都是自寻的，没有办法。现在我在教你解脱烦恼、痛苦的方法，但若是你不这样做，也没有办法，活该烦恼，活该痛苦。

广厦扬赞歌，悬珠耀光泽，
严空无量饰，亦献大悲主。

第十一，宫殿。无量宫殿里面的装饰品都统统作供养。具有庄严等功德的无量宫殿，传颂着天子天女们所吟唱的悦耳动听的赞歌，各种珍宝悬垂的饰品将宝幢等严饰得五彩缤纷、光芒万丈，遍布虚空界。成为虚空庄严的这些饰品也都供献给大慈大悲的诸位尊主。

金柄撑宝伞，周边缀美饰，
形妙极庄严，亦展献诸佛。

第十二，宝伞。周围有珍珠等饰品严饰的悦意金柄，高高撑起由珍宝组成、造型美观、令人见而生喜的胜妙宝伞，也是恒时供养一切如来。

共有十二种供养，这些都是意幻供养。心里这样想，想得越美越好，这叫“意幻”。通过观想，然后幻化做供养，这也是锻炼心态的一种方式。十二种意幻供养，大家应该好好记住，平时也应该这样做意幻供养。

癸四、发愿供养：

别此亦献供，悦耳美歌乐，
愿息有情苦，乐云常住留。
唯愿珍宝花，如雨续降淋，
一切妙法宝，灵塔佛身前。

“别此亦献供，悦耳美歌乐，愿息有情苦，乐云常住留”：除了上面的十二种意幻供养外，也愿伴随更为殊胜、动听的乐声、妙音，具有息灭有情痛苦、带来安乐这种殊胜能力的祥云能够长久住留。

供献这些供品，尤其是音乐的时候，我们心里要这样想：愿这些音乐遍布整个世界，消灭众生的痛苦，给众生带来安乐；愿这种不可思议的悦音长久驻留在世间。众生都能听到

这些妙音，听到妙音以后，能消灭痛苦，能带来安乐。我们供香时，也应该想：愿香味遍布世界，众生随时随地都能闻到，同时能消灭痛苦，带来安乐。我们供花时应该发愿：愿美丽的花遍布世界，一切有情众生都能看到，看到的同时能息灭痛苦，带来安乐。我们现在供养酥油灯、电灯时，也可以发愿：愿这些灯遍布整个世界，所有的众生都能看到，同时也能息灭痛苦，带来快乐，当下就获得快乐，愿十方世界的一切众生都变得像大肚弥勒佛一样笑口常开！这叫发愿供养。

“唯愿珍宝花，如雨续降淋，一切妙法宝，灵塔佛身前”：也可以发愿：在教法、证法及其所依经函等一切法宝及所有佛塔、佛像面前，连续不断地降下珍宝花等妙雨。

发愿在代表佛身口意的所依之前降下珍宝妙雨。佛塔代表佛的意，佛经代表佛的语，佛像代表佛的身；佛身代表佛，佛经代表法，袈裟、法衣代表僧。我们发愿：愿在真正的三宝以及三宝的所依面前，都降下如雨般的珍宝花，降下各种极其珍贵、稀有、难得的供品，尽虚空遍法界，同时圆满一切有情的福德资粮和智慧资粮，愿一切有情都获得无上正等正觉果位。一切内情众生都发光了、成佛了，整个外器世界都变成了清净刹土。当下一切都是这样清净、本来清净，在这个境界当中安住，供养才圆满。若是能在这个境界中安住，就是安住于大光明的境界里，这才是最殊胜的供养啊！

癸五、无上供养：

犹如妙吉祥，昔日供诸佛，
吾亦如是供，如来诸佛子。

如同文殊菩萨等诸位大菩萨曾于十方诸佛前做供养的方式一样，我也如是这般地供养一切如来怙主及佛子、菩萨。

我们现在也天天在做普贤云供，也应该以普贤菩萨供养的方式恒时做供养，以文殊菩萨的智慧恒时做供养，以观音菩萨的大慈大悲恒时做供养，以地藏菩萨的大愿恒时做供养，最后达到圆满。

不是一天两天，不是半年一年，而是恒时不断地做供养。有人会想：我哪有这个精力，哪有这个能力？这就要看你是否有这个心，是否真正会做供养。做供养也要有智慧，若是有这种发心，随时都可以做供养。比如做意幻供养，你只在心里想就行，想得越美越好。有的人这个时候想不出来，只能想到宝马、奔驰、别墅这些。一栋别墅，一台宝马算什么啊？要以寂天菩萨所讲的意幻供养的方式去做供养，以这种心去观想。其实谁都会想，尽力就行，就是一念！不需要太多的精力，不需要太多的时间，随时都可以做供养。重要的是要有这个心，这样，做供养就很容易了，要圆满福德、智慧资粮也很容易了。若能这样做，福德、智慧资粮很快就会达到最究竟的圆满。

癸六、赞叹供养：

我以海潮音，赞佛功德海，
愿妙赞歌云，飘临彼等前。

我以无量无边的一切赞歌海潮赞颂诸佛菩萨的功德大海，愿美妙动听的赞歌云朵一定飘荡到功德海——诸佛菩萨面前。

“海潮”，形容赞叹的歌声如海如潮般连绵不断。赞叹谁？赞叹诸佛菩萨的功德海。我们应该赞叹佛菩萨的无量功德。通过各种各样的音调，以各种方式恒时赞叹佛菩萨的功德。在讲《普贤行愿品》时，我讲过，一个大乘修行人做什么都是恒时的。今天做了，明天就不做了；今年做了，明年

就不做了；现在修行时做，将来成就了就不做了……不是这样的！要恒时赞叹诸佛菩萨的无量功德。赞叹功德能增长信心，赞叹功德所得到的福德不可思议，整个虚空也容纳不了。

其实，赞叹很重要。赞叹时，我们也是在忆念佛菩萨的功德，同时也在对佛菩萨的功德生起欢喜之心，这很重要啊！对佛菩萨的功德生起欢喜心了，自然就有想获得这些功德的欲望了，这样通过修行很快就能获得这些功德。以前佛在世的时候，佛的弟子们经常赞叹佛的功德。在喇荣，上师在世的时候，弟子们也是天天赞叹上师的功德。其实这对佛、上师来说没有什么，但是对自己来说意义很大，这是培养感恩心，培养恭敬心的一个殊胜机缘！所以都要赞叹。有人说："我嗓音不好……"你的文笔、嗓子好不好都没有关系，赞叹是用心来赞叹的，不是让你做表演。若是你要出场表演，那一定要到位。但在这里不是，在这里就是赞叹佛菩萨，只要有恭敬心就行。所以不分男女老少，不分会唱、不会唱，都可以唱，都可以赞叹，不要错过机会。我们就是要这样赞叹佛菩萨的功德！

思考题：

1、"若能如法做意幻供养，其与事实供养无有差别"，怎样理解这一教理？

2、将自己的身口意供养佛菩萨之后要做什么？

《入行论讲记》（十三）

摘要：

1、净化自相续之方法：

（2）顶礼：顶礼的意义、方式；

（3）皈依：皈依的分类、对境、学处、功德。

今天接着讲《入菩萨行论》。

辛二、顶礼：

化身微尘数，匍匐我顶礼，
三世一切佛，正法最胜僧。
敬礼佛灵塔，菩提心根本，
亦礼戒胜者，堪布阿阇黎。

为什么要顶礼呢？是为了生起菩提心。于过去、现在、未来三时的一切佛陀、正法与胜会僧众前，我以所有刹土诸微尘数的身体匍匐顶礼，同时我也顶礼一切生起菩提心的根本佛像与大乘经藏等，顶礼能生起、修行或宣讲菩提心的一切根本以及佛塔，顶礼传法的堪布阿阇黎以及勤于解脱之事的殊胜禁行者。不仅是顶礼，其他的供养、赞叹也都是如此。只要能在相续中生起菩提心就行，让做什么就做什么，让修什么就修什么，就要有这种心态。因为知道菩提心的利益，知道菩提心的功德，我们现在昼夜都想要在自己的相续中产生菩提心，有特别强烈的欲望。就像社会上有些人特别想赚钱，会拼命地想尽一切办法，同样，我们现在为了生起菩提心，也要想尽一切办法。

这里主要讲的是身顶礼。身顶礼，我们以五体投地或全身着地的方式顶礼；语顶礼，如前面讲过的赞叹、念佛的名

号等；意顶礼，就是有恭敬心，有信心。身口意三种顶礼中，有信心、恭敬心是最重要的。若是没有信心和恭敬心，无论是赞叹等语顶礼，还是磕大头、磕小头等身顶礼，都不是表里如一。

什么叫恭敬心？知道佛菩萨有很多无漏的功德，对这些功德生起欢喜心，并且自己也想得到这些功德；知道自己有很多的缺点和毛病，因而有一种强烈的惭愧心，并且有想改掉的决心。这样的心态、心情叫恭敬心，也叫信心。信心是一切功德的来源，是一切成就的根本。我们拿交通工具来做比喻，信心就相当于交通工具的发动机。若没有发动机，车子就发动不了；若没有发动机，这个交通工具就废了。我们要修行，要成就，就要靠信心。为什么我们修行没有进步，没有成就？第一，没有发动机；第二，发动机出问题了。也就是没有信心，或信心不具足，没有别的原因。

为什么说信心是一切功德的来源，是一切成就的根本呢？这不是平白无故而说的，都是有原因的。若是有恭敬心、有信心，你一定会尽力去改掉自己的毛病和缺点，也会尽力去学修佛菩萨这些无漏的功德。这样，不久的将来，在你的相续中也会产生这些功德；不久的将来，你的这些缺点和毛病都能改掉，最终你就成就了。很多人根本就没有明白什么叫信心，什么叫恭敬心。若是没有恭敬心，外表上所做的这些都是属于世间的、普通的一些礼仪而已，根本不是佛法里讲的顶礼。所以恭敬心、信心很重要，这是根。若是有恭敬心和信心，你赞叹佛菩萨，做大礼拜、小礼拜，都是表里如一的，这才有真正的力量，才有功德。

“化身微尘数，匍匐我顶礼，三世一切佛，正法最胜僧”：我们用身口意三门来顶礼。顶礼谁呢？顶礼十方三世一切诸佛、正法、僧众，也就是佛法僧三宝。做礼拜的时候也可以

这样观想：佛陀、正法、僧众无处不在，尽虚空遍法界。在一个微尘当中有整个微尘数的佛法僧三宝，在此对境面前做礼拜。这个时候，在每一尊佛面前都有一个自己，这样用身口意三门来做礼拜，才是真正的佛法。

如果前上方只有一尊孤孤单单的佛，在他面前就这么一个孤孤单单、小小的人，磕一个头、二个头……一天能磕多少啊？心里妄念满天飞，这样磕头做礼拜，太可怜了。这完全属于世间的，根本没超越，谈不上真正的修行。什么是佛法？佛法是超越的。怎样才是超越？刚才我讲的那个境界才是超越的，才是出世间，才是真正的佛法。所以就要这样顶礼，这样做礼拜。时间也是，应该恒时做礼拜。这才是最究竟的。

“敬礼佛灵塔，菩提心根本”：三宝的所依也是菩提心的根本，我们若要在相续中生起菩提心，也要靠三宝的所依——佛像、佛塔、佛经等。因此，对这些也要以身口意三门做顶礼。

“亦礼戒胜者，堪布阿阇黎”：还有传授菩萨戒的这些堪布阿阇黎，以及正在精进修持菩提心的大乘修行人，他们都值得恭敬，都值得礼拜，我们一个不落，一一向其做礼拜。什么是大乘行者？就是心里只有菩提心，行为上只有菩萨道，这是大乘修行人。发菩提心、行菩萨道的这些大乘修行人，也值得赞叹，也值得顶礼，也值得供养啊！

因为我们知道菩提心的功德和利益，也想获得这个菩提心，因此对佛法僧三宝，三宝的所依——堪布、阿阇黎等这些大乘行者以及正在传授菩提心、正在修习菩提心者，我一一做礼拜，一一做赞叹，一一做供养。尽管有些修习菩提心者也许还是凡夫，还没有真正生起菩提心，但是他们最终一定会生起菩提心，一定会获得菩提果，所以也值得我们恭敬，

值得顶礼。就这样做顶礼，做礼拜，才是究竟的、圆满的。

这时，佛菩萨、上师三宝发光普照整个法界，所有有情众生都获得了加持，获得了成就，都成佛了，都在发光！所有的内情众生都变成了佛，外器世界也都变成了清净刹土。这样就进入密宗的境界了，也就是最究竟的境界了。我们做礼拜以后，也可以在这样的一个境界当中安住一会儿，再做回向。

辛三（皈依）分二：一、总义；二、论义。

壬一（总义）分二：一、抉择皈依；二、随皈依而行持。

癸一（抉择皈依）分三：一、本体；二、分类；三、各自之自性。

子一、本体：

为了遣除恐怖而依止皈依处。

所谓“恐怖”，有很多种：其一，可以指世间的鬼神、怨敌给人带来的恐怖，还有自然灾害给人带来的恐怖等；也可以指地狱的痛苦、饿鬼的痛苦、旁生道的痛苦等。我们学习轮回过患的时候讲过这些，大家有没有生起恐怖心、畏惧感？其二，可以指整个轮回和轮回的苦。你了解以后，知道六道轮回很恐怖，很可怕啊！其三，可以指二边——轮回边和涅槃边。轮回边就不用说了，对大乘行者来说，涅槃边也是个陷阱，也非常可怕。

子二、分类：

皈依有下士道、中士道和上士道的皈依。

下士道的皈依是为了求世间的福报，为了远离这些世间的恐怖，远离三恶道的痛苦等。他们恐惧世间的这些怨敌、灾难，或者害怕鬼神给自己带来麻烦；还有的是恐怖来世堕

落恶趣，感受恶道的痛苦。他是求人天福报的，如求平安、健康等世间的福报。这是下士道的皈依。

中士道的皈依是为了什么？是求自我解脱。他们恐惧轮回，知道六道轮回只有痛苦，没有安乐，包括人间和天界都充满了痛苦，没有一处安乐，所以他很害怕。对他们来说，六道轮回是最恐怖的事。为了自己能够脱离轮回，摆脱烦恼痛苦而寻找皈依处，皈依三宝，这是中士道的皈依。

上士道的皈依是为了众生成就佛果而皈依三宝。他们害怕二边，即轮回边和涅槃边。那些阿罗汉、独觉佛等虽然获得解脱，但最后趋入了寂灭，这样就落入涅槃边了。大乘菩萨就怕进入寂灭，为什么呢？如果进入寂灭，就无法利益众生了；若进入寂灭，离成佛就远了，就耽误了成就佛果，所以他们害怕。对他们来说，寂灭也是种恐惧。

也可以说，皈依有世间的皈依和出世间的皈依。世间的皈依是为了得到人天的福报，为了暂时的利益；出世间的皈依分小乘的皈依和大乘的皈依，小乘的皈依是为了自我的解脱，大乘的皈依是为了众生获得佛果。

子三、各自之自性：

我们皈依三宝了，就要听佛的教导，然后去修持佛所教的方法，跟着这些僧众、善知识们学修。只有这样做，才能实现各自的目的。若是求世间福报，一定能得世间福报，可以远离世间之恐怖；若是求自我解脱，一定能获得自我解脱，可以远离轮回之恐怖；若是求证菩提佛果，一定能证得佛果，可以远离二边的恐怖。

你要听佛的话，若只求加持，然后坐着等结果，这是不行的。“我皈依三宝了”，然后就在那儿等着世间的福报，等着自我解脱，等着圆满佛果，如果这样，对不起，最后一定

会让你大失所望，不会得到你想要的结果！为什么会这样？因为你没有明白什么叫皈依。

皈依是皈投、依靠。

皈依佛，就是以佛为究竟的导师，就是要听佛的话。“我只听佛的，不听其他人的。”这个决心叫皈依佛。大家明白了吗？不用说听天魔外道的，不用说听家亲眷属的，不用说听世间的国王、总统、领导的，连“我的”都不听，只听佛的！大家有没有这个决心？如果有，这叫皈依佛。

大家嘴上都说“皈依佛”，过后还是一意孤行，还是听“我”的，听这些鬼神、恶魔的，听世间家亲眷属的，什么时候听佛的话了？没有啊！皈依佛，就是要听佛的。哪怕你今天要成办世间的利益，想发财，想获得世间的福报，也要听佛的，这样你才能成就这些利益，否则你没法得到。即使你现在得到了，也是以前修的，这是在消耗福报，将来要堕落恶趣的。佛是怎么教你的？若是你想修世间的福报，你想来世再投生为人或升天享受福报，你就要断恶行善——断十种恶，行十种善，在这个基础上做供养、布施等。断恶行善，这是来世得到人身或者投生天界的最安全的方法。若是你不断十恶，不行十善，来世不可能再得到人身，不可能升天，只能堕落地狱、饿鬼或旁生道，没有其他的选择。若是你没有断恶行善，即使布施做得再大，善根积累得再多，也会堕落恶趣，在三恶道里承受这些果报。很多空游饿鬼都是很富裕、很有权力的，比如龙宫里那些旁生，福报特别大，权力特别大，但是都属于恶道众生，果报都成熟在恶道里，这样有意义吗？如果你想继续获得人天的福报，就要听佛的话。如果你希求自我解脱，如果你要圆满佛果，就更要听佛的话，因为只有佛才能教给我们断烦恼、断我执的方法，除了佛，谁也教不了我们这个方法。为什么说我们唯一的皈依处就是

佛？因为佛是智慧，听佛的话就能获得智慧，这样不会有错的。

皈依佛，就是下决心以佛为我们究竟、唯一的导师，要听从佛的教导，由佛来引导我们。

皈依法，法指佛教我们的这些方法，是我们将来继续得到人天福报的方法，是我们能获得自我解脱的方法，是我们能圆满二资、获得佛果的方法。你要到人天处，要到解脱的彼岸，或者要获得佛果，佛法是唯一的道路，唯一的方法。“道”指方法，皈依法，你要依靠佛所教的方法，不能靠别的。

皈依僧，僧为究竟的道友，是我们学佛修行中的伴侣，他们已经不退转了，若是跟着他们学修，我们也一样能成就。所以，应该以他们为榜样，跟随他们认真修持，最后就能获得究竟的果位。

皈依三宝要有三种决心，有这三种决心就能获得戒体，就是真正的皈依。若是仅在形式上做个皈依，领个皈依证，然后就在那儿等着——等着福报，等着解脱，等着成佛，你会失望的。因为你没有明白什么叫皈依。皈依不是举行个仪式，领个皈依证就可以了，皈依是要得到戒体。你下决心了，才有戒体；有戒体了，才有力量。下决心了就有力量了，就有动力了，这叫皈依佛法僧三宝。

以佛为导师、法为道路、僧为道友的方式皈依三宝，叫因皈依；从心里下决心，一定要获得三宝的果位，叫果皈依。最后的果皈依只有一个，因为佛的果位是最究竟的，最后就是要获得佛的果位，这就是果皈依。大家心里有没有下这样的决心？若做决定了，下决心了，相续中就有戒体了。有戒体了，才可以说是皈依三宝了。皈依三宝的同时，才是真正走进了佛门。

癸二、随皈依而行持：

皈依佛法僧三宝以后，就要行持皈依的学处，它有三种所断、三种所行和五种共同学处。

三种所断：第一，皈依佛后，不皈依天魔外道，不能将天魔外道作为究竟的导师。我们若是要解脱，要成佛，哪怕要获得人天的福报，也要听佛的，不能听这些天魔外道、世间鬼神的，因为他们自己还在六道中轮回，还在遭受无穷无尽的痛苦，他们没有让我们解脱成佛的方法；第二，皈依法后，不恼害众生。如果你恼害了众生，就是违背了佛法，违背了佛法的自性；第三，皈依僧后，不与外道同住。如果你有能力影响他们，可以同住。否则，就不能跟他们同住。不能总是跟他们在一起，更不能跟他们学这些外道的法门。若自己不能影响他们的时候，就要远离，否则自己会跟着别人跑了；若自己有一定的定力，能影响他们的时候，可以跟他们接触，慢慢地影响他们，把他们引入佛门。这是你的本事，也是你的能力。

三种所行：皈依佛后，要恭敬佛陀，包括佛像；皈依法后，要恭敬佛法，包括经函、佛书，要顶礼，置于高处，不能随便扔、随便跨；皈依僧以后，要恭敬僧众，包括僧众的法衣，都要恭敬顶礼。所谓“僧”，大乘里指登地以上的菩萨，小乘里四位比丘以上叫僧团。我们现在这里也有僧团，大家要恭敬。若是不恭敬，以僧团为对境，所造的罪业是非常严重的。僧众的法衣也不能随便扔、随便跨，要恭敬顶礼。这不是一般的服装，更不是工作服。大家有时快要进大殿，快要上课的时候才穿法衣，平时就随便扔在那儿，这不是把法衣当工作服了吗？若是认为舒服的、好看的法衣，心里就喜欢；若是认为不好看、穿着不舒服的法衣，就随便扔在那

儿。不能这样分别，都是三法衣，一样要恭敬。

阿底峡尊者讲了五种共同学处：

第一，皈依三宝以后，纵遇命难或中大奖也不舍弃三宝。今天若有人对你说："如果你舍弃三宝，给你一千万人民币"，你也不能舍弃。大家要有这样的决心。

第二，皈依三宝以后，遇到再大的困难，也不忘记三宝，也不舍弃三宝。如果今天家里有什么事或自己生病了，这时候第一念就应该想到佛法僧三宝。我们可以去医院看病，但是应该将这些治疗的手段当作佛法僧三宝的事业、佛法僧三宝的赐予，感恩佛法僧三宝。你遇到能帮助自己的人，或者到医院治疗，这都是佛法僧三宝的摄受与加持，都是你自己的善根与福德。而这个善根与福德是怎样来的？就是从三宝那儿来的，不是无缘无故而来的。善根、福德都是你自己积累来的，但若是没有佛法僧三宝的存在，你怎么积累福德呢？所以一切的一切都是佛法僧三宝赐予的，都是佛法僧三宝的事业。大家处处要恭敬、感恩、顶礼三宝，这是一个佛门弟子、皈依弟子应该要做的。

第三，令自他入佛门，即自己进入佛门，也令众生进入佛门。把身边有缘的众生引入佛门，让他们皈依三宝，你这是在弘扬佛法，也是在利益众生啊！有人说："他们不信、不听……"若是你想尽一切办法，他们一定会信、会听的！因为你跟佛门的缘分这么深，你的亲朋好友、家亲眷属也肯定有一些善根，所以你努力去做，一定能把他们引入佛门，让他们皈依三宝。对他们来说，这是最大的帮助，也是最大的利益。不要认为"他们听就听，不听就不听……"不能这样，必须有善巧，不能硬碰硬，否则肯定不行。

第四，不断供养三宝。皈依三宝以后，自己不断地对三宝做供养。大家可以做意幻供养、实物供养等，尤其是初一、

十五等日子里，可以供水、供花、供香等，哪怕是供一盏灯、一支香或一杯水也可以。很多时候我们不是没有这个能力，就是不明白、不精进。

第五，无论去往何方，都要对那方的佛陀与佛像等顶礼。今天要去哪里，就要首先对那方的佛陀做礼拜。比如说，我们今天要往东边走，应该先给东方不动佛做礼拜、顶礼，若是能一心祈祷的话，就会事事如意，一切违缘和障碍都会消失；若今天我们要往西方走，就要先顶礼阿弥陀佛，这样一切违缘、障碍都会消失，一切所愿都会圆满！大家有没有这样去做啊？有没有这样去想啊？没有吧？

皈依以后要受皈依戒，这就是皈依佛法僧三宝以后要做的事情，有不该做的，也有一定要做的。

壬二、论义：

乃至菩提果，皈依诸佛陀，
亦依正法宝，菩萨诸圣众。

这也是我们受皈依戒的时候念的皈依偈颂：乃至菩提果，皈依诸如来，正法菩萨众，如是亦皈依。“乃至菩提果”，这是指时间，不是一生一世，而是从现在开始一直到成佛之间。“皈依诸如来”，皈依十方三世一切如来，也就是皈依佛陀，包括色身佛和法身佛。“正法”指皈依正法，包括教法和证法。“菩萨众”就是指皈依僧宝。大乘里讲的菩萨有世俗谛的菩萨和胜义谛的菩萨，小乘里讲的四位比丘以上的僧团就是僧宝。这是皈依佛法僧三宝。

前文讲了皈依的方式、皈依的本体、皈依的分类和皈依的学处。什么叫入门？你能如是地皈依佛法僧三宝，才叫进入佛门，才成为了佛门弟子。自己好好地观察自相续，有没有如是地皈依？若是没有，说明你还在门外。“我学佛这么

多年，修行这么多年，现在已经成为大菩萨、大居士了，怎么还说我在门外？”你爱听也好，不爱听也好，我是依佛的教言讲的。自己好好观察观察，有没有真正地皈依三宝、踏进佛门？所谓的“大居士”、“大菩萨”、“大法师”、“大堪布”，有没有真正地走进佛门，有没有真正如理如法地皈依三宝？难啊！

皈依佛门以后，才能真正看到解脱和成佛的路，然后你可以选择解脱的路或成佛的路。如果你选择的是成佛的路，那么成佛的路又有很多，可以步行、坐火车、坐飞机，还可以坐火箭，看你自己怎么选择。最后这种不太公开，因为票不是很多，但是我可以给大家透露一点儿秘密。什么叫解脱道？什么叫菩提道？什么叫“坐火箭”？只有你真正进入佛门以后，才能真正看到里面的东西，之前都是听别人说的，你自己还是糊涂的状态，不会明白的。只有进去了以后，才一目了然，自己才能知道里面的情况。你现在说“我是修显宗的”，“我是修密宗的”，“我是修禅宗的”，“我是修净土宗的”……说得太早了，因为你还没有进入佛门。你走进佛门以后才可以选择，大乘有很多法门——净土宗、禅宗、密宗，密宗又有内密、外密，内密里又有生起次第、圆满次第和大圆满法。

皈依佛法僧三宝的功德不可思议：第一，能真正走进佛门；第二，皈依三宝的人再也不用怕一切恶魔。你皈依三宝了，相续中有正知正见了，这些鬼神恶魔就会变成你的护法，都来护持你，不会伤害你；第三，皈依三宝以后，时时不离三宝的光明。三宝的光明也就是正知正见。没有正知正见，就没有三宝的光明。一说“光明”，就想到灯光、阳光，其实所谓的“佛光”就是正知正见，智慧就是佛的光。所以跟着佛光走，没有错。那天有人唱“跟着你走，跟着佛光走……”

大家跟着佛光走是不会有错的。佛光指什么？指智慧。你跟着智慧走，不会有错的。皈依的功德若是像柱子一样有个形状的话，那么整个虚空也容纳不了。这仅仅是皈依三宝，走进佛门的功德。佛在《无垢经》中讲："皈依之福德，若其具色相，遍满虚空界，必将胜虚空。""胜虚空"就是比虚空还大、还多，虚空也容纳不了。这是佛亲口讲的，我们不用怀疑，因为佛是不绮语者，佛是无欺的，佛所说的就是真语、真言，所以可以相信。自己有没有真正皈依？有没有真正走进佛门？如果有，应该法喜充满，应该高兴，兴奋得睡不着觉才对。如果没有，应该忏悔，难过得晚上睡不着觉：我学佛这么多年，修行这么多年了，以佛的教言一观察、一对照，自己还没有真正皈依三宝，没有真正走入佛门；我还是个出家人，身着袈裟……心里难过、伤心啊！要是这样想就行了，你在这里听法就有意义、有功德了，否则就不好说了。

思考题：

1、为什么要顶礼三宝？之所以顶礼三宝，是为了三宝，为了自己，还是为了众生？

2、皈依分为世间的皈依与出世间的皈依，分因地皈依与果地皈依，这些分类彼此之间应该怎样圆融？

《入行论讲记》（十四）

摘要：

1、净化自相续之方法：

（4）忏罪：所净罪业之六门；能清除罪业的四对治力；四对治力之厌患对治力。

今天接着讲《入菩萨行论》。

为了生起菩提心，除了供养、皈依，还要忏罪。我们要清净罪业，若是我们相续当中的罪业得不到清净，就无法产生菩提心，所以要忏悔罪业。

辛四（忏罪）分二：一、总义；二、论义。

壬一（总义）分三：一、所净罪业之六门；二、能净四对治力；三、净法加行正行后行。

癸一、所净罪业之六门：

这里有总说和分说。

首先，我们要认识所净之罪业。我们要净除罪业，首先要认识罪业。就像今天我们要去看病，首先要去检查，检查患的是什么病，检查出来以后再对症下药。所以，先讲所净之罪业。只有通过六门，站在不同的角度去认识自己的罪业，才深刻、彻底。若只是大概地想一想，偶尔忆念一下，很难真正认识到罪业。所谓“六门”，就是六种方法、六种角度。我们要通过这些方法，站在这些角度去认识罪业，这是非常全面、非常彻底的，这很重要啊！

为什么我们没有罪恶感，没有惭愧心？就是因为我们没有认识到自己所造的罪业，如同绝症没有被检查出来一样。若是检查出来得的是绝症，我们就开始害怕了，开始着急了。

无始劫以来，我们在六道轮回中所造下的罪业真的是无量无边、不可思议啊！我们现在为什么不着急呢？为什么没有丝毫的畏惧感呢？为什么一点惭愧心都没有呢？就是因为没有仔细地想过，也没有真正地认识到。所以我们首先要仔细地思维、深刻地去认识这些罪业。

第一，时间之门。站在时间的角度去思维、观察罪业。时间指过去世、现在世、未来世。大家应该认真地思考、思维：过去世当中我们已造下的罪业，现在世当中我们所造下的罪业，未来世当中我们会造下的罪业。

第二，发心、动机之门。思维我们以贪心、嗔恨心、愚痴所造下的罪业。比如，我们因贪这个、贪那个，贪人、贪物所造下的罪业，这是以贪心所造的罪业；我们因恨这个、怨那个所造下的罪业，这是以嗔恨心造下的罪业；还有我们在愚痴的状态当中所造下的罪业。过去世就不说了，仅现在世，在这一生一世当中所造下的罪业都是无量无边。以前你们大多数人连杀业有罪过都不知道，别的就不用说了。大家要好好想想，自己在那儿非常残忍地杀害生命的情景。杀害生命怎么能没有罪呢？想想你自己，你的生命对你来说多重要啊！若危及生命的时候，你能舍弃物质、钱财等一切，就是为了保护生命。你的生命对你来说这么重要，其他众生也是一样啊，它们的生命对它们来说也是最珍贵的。任何一个众生都一样，谁想死啊？都不想死！你无缘无故地去杀害它的生命，怎么能没有罪过呢？而你连这都不知道，别的就不说了。难道你没有看见：在你杀害它的时候，它那么挣扎，直至失去生命。如果你连这都没有感觉到，那你就是一块石头——没有知觉的石头！说你没有知觉，却也有知觉，杀完了以后，你知道要吃肉，知道要喝鲜血。但是若说你有知觉，也像没有知觉，你造了这么大的一个罪孽都不知道，别的就

不用说了。大家应该仔细想一想，回忆回忆自己在愚痴的状态中所造下的这些恶业，才会产生惭愧心，才会有内疚感。之前哪有啊？还很了不起似的，什么事都没有一样。

第三，通过之门。大家思维、观察自己通过身口意所造下的罪业。通过身所造的恶业，如杀生、偷盗、邪淫；通过语所造的恶业，如妄语、绮语、离间语、恶语；通过意所造的恶业，如贪心、害心、邪见……

身恶业是最粗大的恶业。我们暂且不说在过去世中造下的罪业，仅仅是今生今世在有意无意中，直接或间接杀害的生命不计其数。这都是要偿命的啊！下地狱是肯定的了，多劫中不会得到解脱，即使从地狱中出来，投生为人或其他众生的时候，欠一条命要还五百条啊！自己好好想想。还有偷盗的恶业，通过当面抢、背后偷或欺骗的手段将其据为己有，将来都是要还的。造下这样的恶业，首先要下地狱遭受地狱的痛苦，在无数劫当中不会得到解脱；最终得到解脱的时候还要还，偷盗一块钱将来要还五百块。真的，因果是不虚的啊！此外，还有邪淫恶业等，都要遭受极大难忍的痛苦。

身恶业都是粗大的恶业；口四业既不是粗大的恶业，也不是细微的恶业，属于中等的恶业。所谓粗大的恶业，是指容易发现，容易断除、改掉的。所谓中等的恶业，是指不太容易发现；即使发现了，也不是特别容易改掉。我们现在就是这样，能够不做身恶业，但是难断口恶业。就像我们现在在共修期间，每天都在不断地修习佛法，但是依然控制不住，还经常造口四业。

意三业，就是起心动念，是最细微的恶业，不容易发现，不容易改掉。若要发现、改变，不造这些罪业，是最难最难的，所以说是细微的恶业。

第四，本体之门。站在罪业本体的角度，去思维、观察

自己所造下的这些罪业。“本体”指自性罪、佛制罪。什么是自性罪？就是没有受任何戒的人做了也有罪过。比如说杀生、偷盗等。佛制罪是违背佛所制定的戒律，比如受戒以后不护持戒律等。自己是否造了自性罪、佛制罪？仔细思维：自己在没有皈依佛门，没有接触佛法时，所造的那些罪业；进入佛门、修持佛法、受持戒律以后，又犯的这些戒。很多人受了别解脱戒、菩萨戒、密乘戒后，都不守持戒律。若犯戒了，就是犯了佛制罪了。大家自己仔细观察观察，看看自己所造下的罪业。

第五，对境之门。所谓对境，包括属于轮回的不清净的法以及属于涅槃的清净的法。自己应该仔细观察、认真思维：以这些清净或不清净的法作为对境所造下的罪业，比如说以父母作为对境造下的罪业，以上师善知识们作为对境造下的罪业，以及以清净或不清净的人、物、法等作为对境所造下的罪业。

第六，作用之门。这是从所造罪业的作用的角度进行思维。大家正在学习轮回过患，若造了这些恶业，因为这些罪障，我们就要堕落恶趣，在三恶趣中遭受无穷无尽的痛苦，在无数劫中不得解脱。大家一定要认真想想。一般来讲，以嗔恨心造业就要下地狱，以贪心造业就要投生饿鬼，以愚痴造业要投生旁生。若造了杀业，将来得到人身的时候，会短命多病，今天这里疼，明天那里疼，生命随时都有危险，随时都有失去生命的可能，这都是杀生的果报。若造了偷盗业，就会贫困潦倒，今天少这个，明天缺那个，做什么都不成功。为什么别人做什么成什么，你做什么都不成？这都是偷盗的果报。长相丑陋，夫妻不合，天天吵闹，没有安宁的时候，你看不惯他，他看不惯你，你看不起他，他看不起你，离还离不了，这是邪淫的果报，等等。在因果不虚的课程里讲得

很仔细，大家要仔细思维啊！

大家应该站在六门的角度，思维、观察自己所造的罪业，去想罪恶的过患。忏悔时，如果直接说“忏悔以贪嗔痴所造下的罪业”就行了，为什么佛菩萨、上师善知识们还要讲这么多呢？为什么要写这么多呢？不是没有事情要做，而是因为这些重要啊！佛菩萨、上师善知识们多慈悲啊！只有站在不同的角度去思维，才会更全面、更彻底，才能在你的相续中产生畏惧感和惭愧心。

若是刚才不小心服毒药了，现在发现了，你会不会害怕？会不会后悔？一定会的。我们喝的就是贪嗔痴慢疑等烦恼的毒药，我们喝的就是杀盗淫妄酒等恶业的毒药，现在知道了、发现了，开始有反应了，难道你还不害怕？你看，今天这里疼，明天那里疼，今天出这个事，明天又出那个事，这是征兆，这些显现说明业力快要现前了，你离地狱的门不远了。总头疼是吧？心脏不好了是吧？就是征兆啊，还不害怕啊？还没有什么感觉啊？那就等着瞧吧！

大家应该先了知、明白所要净除的罪业，对此要有畏惧感，有强烈的惭愧之心、猛烈的忏悔之心，这样清除罪业就容易了。有这样的心态就可以忏悔了，之前都是假的。每天都当着佛菩萨的面说“忏悔”，每天都在上师善知识的面前说“忏悔”，有没有这种畏惧感啊？有没有惭愧心啊？是否因此睡不着觉，吃不下饭？

有这样一个公案：当时难陀是一个很顽皮的人，佛经常劝他出家，他也不出家。佛最初把他领到了天界，告诉他若是出家，将来就可以投生天界，就可以享受这些安乐。他贪心生起来了，然后就出家了，但是他的发心不正！后来佛又把他带到地狱，狱卒告诉他：“别人出家是为了解脱，你出家是为了享受天界的安乐。你将来一定能升天，但是福报穷

尽了以后，还要下地狱遭受痛苦。”他听后非常害怕，一想到地狱的情景，一想到自己造下的罪业要遭受的报应，就吃不下饭，睡不着觉，昼夜不停地精进修行，最后成就了阿罗汉果，成了“持戒第一”的佛弟子。

看看我们，有没有这种情况？哪怕有相似的状态也行！即使没有难陀那么精进，没有像他那样吃不下饭，睡不着觉，但是也感觉压力挺大，也很着急、害怕，这样稍微有一点点感触也行，但是没有啊！如果你在往昔造了那么多恶业，现在还觉得理所当然，还觉得很了不起，那就没办法了，一般众生就是这样的。

癸二（能净四对治力）分四：一、厌患对治力；二、所依对治力；三、现行对治力；四、返回对治力。

自己造下的罪业无量无边，现在怎么办啊？有办法，这个办法就是“能净之四对治力”，通过四对治力就能清除这些罪业。

检查出了是绝症，能不能治疗？能！发现了罪业，有没有办法消除？有！就像刚才不小心服毒药了，现在开始疼了，知道后果了，有没有办法解决？有！佛法里有解毒的药。“那是什么啊？快快告诉我吧！”“好！”这个时候佛或上师就会告诉你：四种对治力是唯一解毒的办法。

这四种对治力是：厌患对治力、所依对治力、现行对治力、返回对治力。

子一、厌患对治力：

所谓厌患对治力，就是追悔莫及，对自己所造的罪业有恐惧感，非常后悔，如同饮毒者见到后果一般。刚才不小心喝了毒药，快要死了，知道害怕了：“我为什么要喝？我怎

么会喝这个？”同样，现在对自己所造的罪业有畏惧感，对即将堕落恶趣感受痛苦的后果感到恐惧。这是厌患对治力。

知道自己的错误，自责、后悔，这就是厌患对治力，也叫破恶力。若要破坏这些恶业、罪业，要有大的力量。能认识、知道自己的错误是很难的，你若真的认识到了、知道了，忏悔就不难了。所以，知错、认错是忏悔的关键。

子二、所依对治力：

所谓所依对治力，就是依止能摆脱罪业的方法，如依止药物一般来消除罪业。所依对治力有内在的所依对治力和外在的所依对治力。内在所依对治力就是发菩提心，外在所依对治力就是忆念佛陀、观想本尊。要通过佛的加持，通过本尊的力量来消除自己的罪业。“能不能得到佛的加持？能不能得到本尊的摄受？”能！但你必须要有内在的所依对治力——菩提心、利他心，这样才能得到佛的加持，得到本尊的摄受。若得到了佛的加持，得到了本尊的摄受，你的罪业就会因此而烟消云散！

子三、现行对治力：

所谓现行对治力，即行持善法，如同服药一般。我们发菩提心、修菩萨道，提起善念、行持善法，就是现行对治力。

子四、返回对治力：

所谓“返回”就是恢复原状。“返回对治力”指不再造的决心。自己发誓、下决心：再也不让贪嗔痴等烦恼产生，再也不跟自己的习性走，要和自己的习性一刀两断！无始劫来，我们都是跟着烦恼走，跟着习气走的。作为一个修行人，不能再让烦恼、习气牵着走，而要跟着佛走，也就是跟着智

慧走，就要下这样的决心。此外，还要下决心：纵遇命难，也不再造身、语的恶业，这个决心叫返回对治力。有这样的决心，才能恢复原状，才能彻底回归自性。若你真正能跟烦恼作对，真正能跟习气一刀两断，自然就回归自性了，自然就开悟、解脱了。

具足四种对治力是断业障的法药，能断除罪障的法药必须要具足四种对治力，这是最基本的要求。若是不具备四种对治力，即使《地藏经》念得再多，“百字明”念得再多，哪怕昼夜不停地打坐修行，业障也不会清净，罪业也不可能在你的相续当中净除。

癸三、净法加行正行后行：

净除罪业的方法应该具足加行、正行和后行。加行是发菩提心；正行最好安住于大光明或大圆满的境界，其次是通过生起次第、圆满次第而修行，最起码要具足四种对治力；后行是回向。每一座修法都应该具足这三个殊胜，以三个殊胜来摄持。

这是总义，就是总结性地讲一遍，下面是论义。

壬二（论义）分四：一、厌患对治力；二、所依对治力；三、现行对治力；四、返回对治力。

癸一（厌患对治力）分二：一、总说忏悔罪业之方式；二、依殊胜对境而忏悔特殊罪业之方式。

子一、总说忏悔罪业之方式：

我于十方佛，及具菩提心，
大悲诸圣众，合掌如是白：
无始轮回起，此世或他生，
无知犯诸罪，或劝他作恶，

或因痴所牵，随喜彼所为，
见此罪过已，对佛诚忏悔。

“我于十方佛，及具菩提心，大悲诸圣众，合掌如是白”：我要忏悔，在谁面前忏悔？在十方诸佛及具菩提心的大悲诸圣众面前忏悔。以什么方式忏悔？毕恭毕敬，跪在低处，双手合掌，非常坦诚地忏悔。因为在佛菩萨面前，自己是个罪人；在父母众生面前，自己是个罪人。内心非常坦白，不顾面子，不隐藏罪业，这样进行忏悔。

“无始轮回起，此世或他生”：无始劫以来，在六道轮回的过程当中，无论是现在世，还是过去世。

“无知犯诸罪，或劝他作恶”：因为无明、愚痴所造的罪业无量无边；不仅自己造恶业，还劝他人造恶业；不仅害自己，还害他人，劝他人做恶业。

“或因痴所牵，随喜彼所为”：由于自己被愚痴、迷惑牵引，欣然随喜他人的罪业。

“见此罪过已，对佛诚忏悔”：观察到自己所犯的罪过以后，诚心诚意地在一切怙主面前不覆不藏、发露忏悔：“我仔细思维，认真观察，已经觉察到了自己罪业深重，此时此刻我后悔莫及，因此我不顾一切，不覆不藏地忏悔。有些罪业我自己能想到，有些想不到，但是佛菩萨有智慧之眼，一定能看得到。大慈大悲的佛，大慈大悲的菩萨，救救我吧！不然我真的完了！因为寿命无常，如果死亡来临了，我就要堕落地狱，出脱无期。请摄受我、加持我，令我的罪业迅速清净。我以后只听你们的，做你们忠实的仆人。我知道你们要做什么，我知道你们唯一的事业就是弘法利生。我可以当牛做马，可以全力以赴地做你们的事业，做弘法利生的工具。”忏悔就要这样。不能只求加持、求摄受，还要以这种方式报

答佛的恩德，这样才能真正获得加持，才能净除罪业。大家诚恳一点儿，不能虚伪，一定要诚心啊！

子二、依殊胜对境而忏悔特殊罪业之方式：

惑催身语意，于三宝父母，
师长或余人，造作诸伤害。
因昔犯众过，今成有罪人，
一切难恕罪，佛前悉忏悔。

“惑催身语意，于三宝父母，师长或余人，造作诸伤害”：我因烦恼驱使，通过身口意伤害佛法僧三宝、父母、师长、堪布阿阇黎及其他上师。

伤害佛法僧三宝，即伤害佛、伤害法、伤害僧。

伤害佛。影响佛的事业，阻拦佛的事业，耽误佛的事业，破坏佛的事业，这都是伤害佛。

伤害法。自作聪明，扭曲佛经的意义，还以盲引盲，这就是破坏圣教，伤害圣教；随便受戒，随便破戒，根本不当回事，这就是破坏正法。

伤害僧。破坏僧团的宁静，破坏僧团的和合，这就是伤害僧。这些罪过非常严重，破和合僧是无间罪啊！什么叫无间罪？就是面临死亡的那天，不用经过阎罗王的审判，直接下无间地狱。金刚兄弟之间出现矛盾，在密宗里是犯了第三条根本戒，非常严重，也是将来下金刚地狱的因。所以大家要明白，道场不是结怨敌的地方。僧众要和合，不和合就不是僧——不是僧团，不是僧宝。

伤害父母。父母的心如水，儿女的心如石头，儿女不但没有感恩之心，还处处伤害父母。父母的恩德非常难报，哪怕你背着父母在整个南赡部洲绕一圈，也报达不了父母的恩。通过学佛修行，等自己有所成就的时候，可以去度化父

母，这样才可以报答父母的恩。若是能把父母领进佛门，让他们在相续中生起正知正见，才能真正报答父母的恩。父母恩重难报，若是没有一点感恩心、报恩心，还处处伤害父母，这个罪过非常严重啊！

伤害师长。上师、善知识们的恩德比父母还重，因为父母只能给你生命，上师善知识给你的却是慧命；父母只能给你暂时的安乐，上师善知识能给你的是永恒的安乐。所以，上师善知识的恩德比父母的恩德还大。若不知感恩，不知道报恩，甚至还处处伤害，生起邪见，进行诽谤，破坏上师的道场，破坏上师的事业，罪过无法衡量。对一个具德的上师来说，清净的道场相当于他的心脏，清净的法脉相当于他的双目。若是你破坏他的道场和事业，就相当于挖他的双目，啃他的心脏。这个果报非常严重啊！

伤害其他人。伤害堪布阿阇黎及其他具有修行、具有功德的人或者伤害普通、可怜的众生，也一样有很大的罪过。

“因昔犯众过，今成有罪人”：对这些仔细观察，认真思维，自己往昔所犯的这些过患、所造的这些恶业真的不可形容啊！今天我成了罪人。

“一切难恕罪，佛前悉忏悔”：仔细一观察，认真一思维，我的所作所为、所思所想，真的难以宽恕啊！但是，佛菩萨，您们是大慈大悲之人，绝对是救苦救难之人，能不能原谅我？能不能再给我一次机会，给我一次恕罪的机会、忏悔的机会？我诚心地、认真地、不覆不藏地向您发露忏悔，祈请赐予我力量，使这些罪业和我的相续分开。我再也不想跟这些罪业共存一分钟、一秒钟、一刹那！我今天发誓，我不会忘记你们的恩情，一定会报答你们，做弘法利生的事业的工具，一定全心全意、全力以赴，一定让你们满意！

佛菩萨是慈悲的，发光给我们力量，消除了我们的罪障，

令身口意三门得以清净。自己相续中也开始生起菩提心，成为像佛菩萨一样的人，然后在六道轮回中救度无量无边的众生。

这样观想、忏悔，才叫忏悔。忏悔要非常坦白、非常诚恳。为什么要五体投地呢？这不是在演节目，而是发自内心啊！若是在忏悔的状态下，五体投地是自然而然的。若是没有这样的一个状态，没有这样的一个发心，看似很虔诚地五体投地，实际上都是假的，都是虚伪的，这里面没有力量。所以，大家不要走形式，发自肺腑才有意义，才能得到加持，最终才能成就。

思考题：

1、所净罪业之六门是什么？

2、能净之四种对治力是什么？

《入行论讲记》（十五）

摘要：

1、净化自相续之方法

（4）忏罪：四对治力之所依对治力：

① 皈依原因：思维疾速死亡、死亡极恐怖而生起皈依之心。

今天接着讲《入菩萨行论》。

癸二（所依对治力）分三：一、皈依原因；二、所皈依之对境；三、如何皈依。

子一（皈依原因）分二：一、略说；二、广说。

丑一、略说：

罪业未净前，吾身或先亡，
云何脱此罪，故祈速救护！

我们要净除罪障，就要依靠佛菩萨的教言和加持。为什么我们要如此急迫地向佛菩萨请求净除自己的罪业？因为死亡是无常的，生命是无常的，怕死亡在这些罪业还没有忏除、清净之前就到来。我们为什么不精进呢？主要是对无常没有真正的认识，对无常没有生起正见。

我们在寿命无常里讲过，旧噶当派的格西们主要讲了无常的三根本：第一，必定死亡。有生就有死，这是必定的，这个我们都知道。第二，死期不定。我们对此一点都没有明白，一点都没有觉察到。今天死还是明天死，今年死还是明年死，现在死还是一会儿死，谁也无法确定。因为人的生命就在呼吸之间，吸进来没呼出去就死了，呼出去没吸进来就

死了。呼吸停止了，人就死了。什么时候死，谁也无法确定，随时都有死亡的可能。第三，到临终时除了佛法，谁也无法利益我们。

今天在座的各位根本没想过今天会死，心里根本没有准备死，对死亡的来临没做任何准备。如果现在我逐个问一下："你有什么把握，你凭什么说今天绝对不会死？"有的人会说："因为我还年轻啊！"可是你看死亡的人当中，难道没有年轻的吗？有的人会说："我没有病啊！"可你看，那么多人突然就死了，根本没生病，都是意外死亡的。也许刚才还在吃饭、喝酒，还在跟朋友聊天，还在路上散步，还在谈情说爱，突然就死了。这就是死期不定，但我们没有深刻的认识。今天在座的各位对死亡也许没有任何准备，有的人也许会这么想："我现在还年轻，也没有什么病，所以今天不会死，更不会为今天死做准备。"可是，你想过没有？当你老了，当你有病的那一天，你也不会做准备的，死亡什么时候来都是突然的，你在面对死亡的时候，一定还和现在一样，不会有任何准备。

当你生病的时候，你虽然觉得这次病情很严重，可能跑不掉，但是你也不可能想到今天或现在死，还在想："还能活几天吧，还能等几天吧。"自己一直这样希望着。但是，死亡什么时候来临都是突然的，都是无情的。死亡来时，不会让你再考虑，让你再准备，只会令你束手无策。若是无始劫以来，在六道轮回的过程当中，我们以贪嗔痴、通过身口意造下的罪业还没有消除、清净，就突然死亡了，经历中阴身，然后再转世，这真的非常非常危险啊！

因果是不虚的，如果到时业障还没有消除，罪业还没有清净，你一定要遭受果报的。看看自己造下的罪业，死了以后也许连中阴界都不用经过，直接就下地狱了。你现在在人

间享受安乐，也许再过几个小时就会在地狱里遭受极大、难忍的痛苦，那时，想从那里出来或者想解脱，是非常非常难的，根本就不可能。为什么？因为人下地狱以后，还会在地狱里造业，还要继续承受果报，基本上没有解脱的机会。大家想想，这多危险啊！跳悬崖和这比算什么呀？跳悬崖只会失去一条命，但是下地狱的后果非常严重，不可思议！

我们造的这些罪业，要么是以贪心造的，要么是以嗔心造的，要么是以愚痴心造的，这些都是堕落恶趣的因。三恶道里哪有佛法啊？哪有消业的机会啊？在那里想消业，根本没有机会！不但不能消业，还会继续造业，这样你就出脱无期了。为什么说出脱无期呢？因为那些空游饿鬼处处伤害众生，那些旁生互相残杀吞食，都是在造业啊！他们只会造业，不会消业，所以说出脱无期。所谓“一失人身，万劫不复”，就是这个意思。

无始劫来，虽然我们造了很多业，罪业也非常严重，但是我们现在遇到了佛法、正法，通过修行可以消除和清净这些罪业，这样我们就可以不堕落恶趣，可以不在六道中轮回了。但是这个机会不会永远有，这个机会也是稍纵即逝的，所以我们就要跟死亡争时间，在死亡没有来临之前必须把业障消掉。修行就要像“美女头上燃火，懦夫怀里钻蛇”一样，要有危机感、紧迫感。修行要和死亡比赛，要跟它争这个机会，否则这个机会就会被死魔夺走了。我们要通过精进修行，千方百计地利用这个机会来成办解脱，成办究竟的利益。所谓“美女头上燃火”，美女特别在意自己的容貌，一旦头上燃火了，她不可能等待，一秒钟都不会等待，会想尽一切办法去灭火。所谓“懦夫怀里钻蛇”，懦夫本来胆子就小，特别害怕蛇，若蛇钻到怀里了，他还会等吗？他会立即站起来跑掉。同样，我们的修行也是如此，不能等一分钟，不能等

一秒钟，应该想尽一切办法，立即、马上去修行，去消业！

不要等！不能等！有的人还在等明天、明年，自己退休了、儿子结婚了……再学再修，你就在那儿等吧！若死亡突然来了，看你怎么办？面对死亡的时候，都是无可奈何的；面对死亡的时候，都是恐惧万分的。之后，还要走进中阴身，还要堕落恶趣。我天天在这里讲，你们根本不听，根本不当回事，现在都不在意。若是你面对死亡的时候还能这样如如不动，在面对中阴身的时候还能这么镇定，在将来堕落恶趣的时候还这么淡定，我不得不服你了。但是，面对死亡的时候，你不可能这么淡定吧？不可能不害怕吧？但你害怕也没用，晚了！将来堕落恶趣的时候，你就不会这么淡定了，不可能不在乎了。不信就走着瞧吧！对有些人来说，说跟没说一样。没办法！个人吃饭个人饱，个人因缘个人了，解脱是你的事，堕落也是你的事，跟我没有什么关系！因果丝毫不虚，谁造谁受，不造不受，我们都一样。

“罪业未净前，吾身或先亡”：为什么要精进忏悔呢？在罪业还没有得以清净之前，我很有可能会先死去。

“云何脱此罪，故祈速救护”：倘若如此，就会堕落到恶趣当中，到那时如何能摆脱这些罪业呢？因此就要祈求佛菩萨迅速救护我，把我的业障消除，也就是令这些罪业和自己的相续分离。

寂天菩萨此处为什么这样说呢？因为确实是这样的。刚才有人问：“为什么这么着急，这么急迫？”昨天我已经讲得非常恳切，非常坦白了。若你真的听进去了，就会虔诚地祈请佛菩萨、祈请上师善知识：“帮帮我，救救我，令我的业障消除！我知道你们要做的事就是弘法利生，我绝对会全力以赴去做。”为什么这么急迫呢？就是怕死亡到来，一定要赶到它的前面啊！

我们现在遭受的灾难或痛苦，都是我们往昔造业的果报，若这些果报能在人间成熟，倒是件好事。因为人间即使再痛苦，也没有三恶道痛苦，这是第一；第二，我们是人，相对而言还是稍微有点智慧的，所以能想出点办法，能解决些问题。若是有修行，有智慧，就更不用说了。即便是没有修行、没有智慧，也比那些动物等恶道众生强，因为人总能想出一点办法，暂时也能解决一些问题。

所以，若是恶果在人间、在现世中成熟，这是件好事，不是坏事啊！家里有事了，自己生病了，这真的是好事。若是这些恶果在三恶道成熟就完了，你所要遭受的痛苦和后果不会这么轻松，这是第一；第二，三恶道的众生都特别愚痴，根本找不到办法，根本解决不了这些问题。所以，大家要明白：遭受一些灾难，遭受一些痛苦是好事。一个修行人，应该希望所有的恶业果报都统统成熟在今生现世中，只要不堕落恶趣，不在恶趣里成熟就行了。你有没有这样一个勇敢的心？若是有，这就是修行。修行就是让自己的内心坚强起来、勇敢起来，不是要逃避这些。有这种逃避的心、懦弱的心，叫凡夫俗子。这样的人，根本就没有佛法，没有修行。

丑二（广说）分二：一、思维疾速死亡而生起皈依之心；二、思维死亡极恐怖而生起皈依之心。

寅一（思维疾速死亡而生起皈依之心）分三：一、略说；二、广说；三、摄义。

卯一、略说：

死神不足信，不待罪净否，
无论病未病，寿暂不可恃。

“死神不足信”：死神一点都不靠谱，不能相信他。但我们现在都相信死神，对死亡一点准备都没有，也根本没有

畏惧，都觉得："我现在年轻，健康，死神肯定不会来，等我老了，有病了，实在不行了，那个时候他才会来。"也许一般情况下，当我们看到那些七八十岁的人病得卧床不起的时候，才会相信死神就要来了。但是我们不能相信这个错觉啊！这是死神的一个阴谋，他不一定什么时候来，也不会考虑你有病还是没病。佛早就提醒我们："可不能相信死神啊！"佛这样对我们说，寂天菩萨是佛的代言人，也在给我们传递这样的消息——可不能相信死神啊！你应该随时都有所准备，随时准备面对死亡。

比如，我们身边的很多人，虽然非常年轻，年龄比我还小，也没有一点病症，但已经被阎罗王带走了。所以，不能相信死神，随时都要做好准备，随时敢于面对死亡。这样，无论死神示现何种情况，都是他的预谋，到时你也不会惊慌，因为已经有所准备了。

第一，死神什么时候来临都是突然的。有病的人会死，没病的人也会死，谁先死都不好说。若是一个病人，他会在经历病苦的过程中死亡，但是很多健康的人也会突然死亡。所以，死神一定会突袭你的，什么时候来都是突然的。

第二，死神任何时候都是无情的。他不管你的业障有没有清净，不管你的孩子有没有长大，不管你的孩子有没有成家，也不管你上有老下有小，更不管你是一家之主、家庭支柱……一旦来了，你就完了，只能跟他走。

若死神不那么无情，也许你可以跟他说说："我现在还不能跟你走，因为我的业障还没有清净……"但死神不可能给你这个机会，一下子就会把你带走。所以，死神还没来的时候，我们就要把业障全部消除。

若是自己业障已经清净了，任务都已经完成了，就可以等着了："来吧！"那些修行人、大成就者就是这样的。密勒

日巴尊者说过，他刚开始害怕死亡，然后跑到山洞里修行，最后战胜了死魔，对死亡没有畏惧了。因为大成就者已经准备好了，业障已经消除了，已经彻底认识到死神的真面目了。其实死亡并不可怕，它也是一个自然的现象，没有什么。所以，最后密勒日巴尊者不怕死，对死亡没有恐惧了。

通过修行，业障得以清净了，这时说“我不怕死！”这是真的。之前说“我不怕死”，都是假的。社会上很多人都这样说：“有生就有死嘛，怕什么，死就死呗……”不要说大话啊，不要说这样没有经过考虑的话。密勒日巴尊者最后说自己不怕死，才是真的，他已经消除了业障，已经认识到死亡的本来面目了，他说“不怕死”是真的，是很理性、很有依据的说法。他为什么跑到山上去？他自己也说过，刚开始害怕死亡，然后通过修行，最后不害怕了。这些世人现在说“不怕死”，是因为还没见到死亡，他们是先不怕后怕——不到时候不怕，到时候才怕，所谓“不见棺材不落泪”，说的就是这种人。世人是先不知道所以不怕，到时候知道了，就怕得不得了。修行人却是先怕后不怕，这叫解脱。

对修行人而言，“死亡”是必须解决的问题，是人生大事。而世间人的人生大事是上大学、搞企业、成家、生孩子，“哇！这都是人生大事啊！”不结婚不行吗？“那能行吗？这是人生大事啊！”不生孩子不行吗？“那不行，那是人生大事啊！”其实，这些都不是人生大事，生老病死才是人生大事。人人都应该要解决这些问题，都应该搞清楚这几件大事，这才是真正的人生大事。

“不待罪净否，无论病未病，寿暂不可恃”：寿命是暂时的，不可靠的。为什么要如此急迫地皈依，到底是什么原因？因为不可信赖的死亡不会在意我罪业清净与否，也不会考虑我事情完成还是没完成，更不会管我生病还是没生病，

都有可能突然降临，让我气绝身亡。寿命实在是不可靠！

因吾不了知，死时舍一切，
故为亲与仇，造种种罪业。

“因吾不了知，死时舍一切”：因为之前我不知道死亡的时候，一切都要舍去，谁也不能利益我，谁也不能帮助我。“舍一切”就是寿命无常三根本的最后一个：死亡的时候，除了自己所修的这些善根与福德，什么也带不走，谁也无法利益你。面对死亡的时候，只能自己一个人孤孤单单地走进中阴身，谁陪你啊？

“故为亲与仇，造种种罪业”：因此，为了亲人、仇人造下了种种罪业。死亡的时候，再多的眷属，你一个也带不走；再多的钱财，一分钱也带不走；长得再漂亮、再英俊，死神都不认，对你照样是无情的。然而，你造作的所有罪业却与你形影不离，必须带走。

也许有些人认为自己还年轻，长得也不丑，就很了不起似的。然而生命是无常的，死神对你一点都不会客气，到时候你连自己的身体都带不走，你的身体会变成一具令人万分恐惧、看都不敢看的东西——尸体，你还有什么可执着的？

人在死亡的时候，必然要抛下亲友、怨敌等等一切，只剩下孤孤单单的自己，可是由于我没有认识到这一点，为了利益亲友，为了伤害怨敌，造下了种种的罪业。而这些罪业都要由自己承担，将来也要在自己的五蕴上独自承受这些恶果，要感受恶果所带来的痛苦，谁也代替不了。现在你为暂时的利益在世间造下的这些恶业，到死亡时都得带走，种种罪业会带来种种的因果报应，这些果报都要由自己独自承担，谁也代替不了。既然如此，现在该怎么办？大家好好想想。

卯二、广说：

仇敌化虚无，诸亲亦烟灭，
吾身必死亡，一切终归无。

通过思维，通过观察，我们最后了知了、觉悟了：这些仇敌都将化为虚无，一切都将不复存在；这些亲朋好友、家亲眷属也都会灰飞烟灭，终将不复存在，无影无踪；自己的身体也随时都会死亡，一切终归化为虚无。

没有一处是可靠的，没有一处是真实的，都是虚假的：怨敌是无常的，虚假的；亲友也是无常的，虚假的；自己的身体也是无常的，虚假的。最终都归于零，一无所得，无影无踪！有什么值得留恋的？

人生如梦幻，无论何事物，
受已成念境，往事不复见。

人生如梦幻泡影。我们经历过的事情，接触过的事物，无论是喜爱的还是厌恶的，无论是快乐的还是痛苦的，一切都已成为回忆的对境了，再也不能亲眼目睹、亲身感受，一切都过去了。过去世的不说了，今生今世中自己也经历过很多事情，有如意的，有不如意的；爱过别人，也恨过别人，而现在这一切都过去了，都变成回忆的对境了，现在只有回忆，不可能再经历了。

一切都会过去，痛苦会过去，快乐也会过去。在逆境中，有的人会想："我很困难，我很痛苦啊……"没有事，只要想："忍一忍，一切痛苦、困难都会过去……"肯定就会过去的。在顺境中，有些人会很得意："我年轻，也没什么病，自己所做的事情也比较顺利，比较成功……"别忘了，这些也一样会过去，别当真，别太执着了，一切都会变成回忆的

对境。所谓“往事不复见”，即往事已经流逝了，犹如梦中所享受的快乐在醒来时荡然无存一般。

复次于此生，亲仇半已逝，
造罪苦果报，点滴候在前。

“复次于此生，亲仇半已逝”：在今生，我们所保护的亲友，所降伏的仇敌，一半都已经离开这个世界了。

“造罪苦果报，点滴候在前”：为了保护亲友、降伏怨敌，我们造下了种种罪业，结下的苦果点点滴滴一样都不会减少，甚至还增长了，它们就在前方等候着我们。我们就要去亲身遭受这些痛苦，亲自吞食这些苦果了。

卯三、 摄义：

因吾不甚解：命终如是骤，
故起贪嗔痴，造作诸恶业。

“因吾不甚解：命终如是骤”：因为我没有深刻地认识到死亡会如此突然到来，如此无情。

“故起贪嗔痴，造作诸恶业”：所以，在相续中生起了贪嗔痴，并受其牵制而造下了许许多多的罪业。要想使这些罪业在即生中得以清净，就必须雷厉风行，加以净除。

由于自己对诸法的实相——无常、虚假没有深刻的认识，没有深信，也不知道死亡会来得这么突然，因此生起贪嗔痴，造作了众多恶业，若是现在不精进修行，迅速让这些业障消除，得以清净，当死亡突然到来时，就真的完了！

昼夜不暂留，此生恒衰减，
额外无复增，吾命岂不亡？

“昼夜不暂留，此生恒衰减”：我们的寿命就像河水一样，

昼夜流逝，片刻不停。过一分钟，离死亡就近一步；过一秒钟，离死亡又近一步。我们的寿命就像漏桶里的水一样，只向外流，没有向里添加。即使桶再大，里面的水很快就会流尽。生命就这样日夜不停地恒时向衰老、死亡迈近，一点一滴地减少。

“额外无复增，吾命岂不亡”：我的寿命绝不会有额外增多的可能，怎么可能不死亡呢？一定会死亡的，很快就会死亡。

寅二（思维死亡极恐怖而生起皈依之心）分二：一、略说；二、广说。

卯一、略说：

临终弥留际，众亲虽围绕，
命绝诸苦痛，唯吾一人受。

有人认为，尽管必死无疑，但是在死的时候还是需要亲友等。其实，即使你有很多财产、很多亲友，死亡来临的时候，财产救不了你，亲友也救不了你。命终时的种种痛苦、恐怖，只有自己一人独自承受，谁也帮不了你。

“临终弥留际，众亲虽围绕”：在弥留之际，自己躺在床榻上，尽管所有的亲友在四周团团围绕。也许平日里你对他们好，他们对你也好，在你面临死亡的时候他们都会来，但是没有用，他们不能帮你什么。你看到这样的情景，会更舍不得，会更痛苦，最终只能在无奈中离开。儿女觉得父母去世的时候，应该在父母身边。父母认为自己死的时候，儿女要在身边，最后要看一眼。如果这样的话，你就完了。若是在你身边，让你看一眼，你就更舍不得，更走不了。一个修行人应该像狗一样死，死在哪里都一样，希望一个亲友也不要在身边。

“命绝诸苦痛，唯吾一人受”：可是，命绝身亡的苦痛，只有我一人独自感受，他们根本无法分担。他们也想把你留下来，也想承担、分担你的病苦、死苦，但是一点办法也没有。那时，你只能这样无奈地离开他们，孤孤单单地走进中阴界，自己一个人来承受这些痛苦。

死亡的时候，一分钱带不走，一个人也带不走，自己的心还放不下。离开钱是种痛苦，离开亲人也是种痛苦，这些痛苦非常大。若是你真的放下了，再多的财产也影响不了你，因为在你的境界中黄金和牛粪等同。对很多大德高僧来说，尽管他有很多寺院，有很多弟子，但是都影响不了他，因为他心里已经放下了，不会留恋的。他知道：该来的来，该走的走，来去从容，都很正常，都是诸法的自性。但是，对一般的凡夫来说，他走进中阴身，然后在无明的状态中投生，不知道自己投生到哪里去，当有所觉察的时候，可能已经变成畜生了，变成了一头猪或者一条狗。一般的凡夫没有选择，也不知道怎样选择，就是在无明、愚痴的状态当中转生，这是投生；而乘愿再来的佛菩萨们是明明白白的，是可以选择的。释迦牟尼佛的诞生，自己选择何种家庭，何人为父母，他转世的时候是明明白白而来的。

魔使来执时，亲朋有何益？
唯福能救护，然我未曾修。

死亡的时候很恐怖，自己很后悔啊！因为自己没有修善法，没有积累福德。面对死亡，要离开这个世界的时候，真正能利益我们的只有善根、福德，真正能伤害我们的就是恶业、烦恼。敌人、仇人都伤害不了我们，只有烦恼、业障会伤害我们。

“魔使来执时，亲朋有何益”：当死魔来抓我离开这个

世界的时候，亲朋好友能为我们做什么啊？只能很无奈地痛哭流涕，别无他法。

“唯福能救护”：只有福德、善根能救护我。

“然我未曾修”：以前有过这样的机会，但我没有珍惜，没有修善法，没有积福德，现在只能赤手空拳地面对来世。这是谁的问题？是我自己的问题。以前为了亲朋好友忙前忙后，不顾一切，但是这个时候亲朋好友能为我做些什么呢？

放逸我未知：死亡如是怖，
故为无常身，亲造诸多罪。

这个时候，我不由悲哀地大声呼喊：怙主啊！没有修善积福，没有防护漏法而一直放逸无度的我，不知道死亡竟然这般恐怖，以致于为了无常的现世而亲身造下了累累罪业。

我放逸无度，也不知道死亡这么恐怖，不知道面对死亡的时候这么无奈，只是为了无常、虚假的现世今生而亲身造下了种种罪业。现在无量无边的罪业都要由自己一个人承担，怎么办？只能忏悔。

此处偈颂讲得很殊胜，和无常连在一起进行忏悔的方式非常殊胜。大家对无常有多大的认识，消业就有多大的力量。我们现在为什么不精进？为什么对业障、对死亡没有恐惧？主要是我们还没有明白无常，没有明白死亡，不了解死亡，没有深刻认识死亡，一直到死都是这样。大家好好地修无常，自然就能产生忏悔心，消业也就非常容易了。

思考题：

1、修无常时，所讲的三根本是什么？

2、若我们精进修行的话，死亡来临之前，所有罪障都能消除吗？

《入行论讲记》（十六）

摘要：

1、净化自相续之方法：

（4）忏罪：四对治力之所依对治力

① 皈依原因：思维疾速死亡、死亡极恐怖而生起皈依之心；

② 所皈依的对境：皈依共同三宝；皈依具愿力之菩萨；

③ 如何皈依。

今天接着讲《入菩萨行论》。

卯二、广说：

> **若今赴刑场，罪犯犹惊怖，**
> **口干眼凸出，形貌异故昔。**
> **何况形恐怖，魔使所执持，**
> **大怖忧苦缠，苦极不待言。**

这是通过类比来说明面对死亡的恐怖。

“若今赴刑场，罪犯犹惊怖，口干眼凸出，形貌异故昔”：一名今天就要被带到刑场上的罪犯，知道自己犯了重罪，现在要受刑罚了，也知道自己快要面临死亡了。这时他惊恐万分，口干舌燥，双目凸出，面目皆非，与以前判若两人。他非常害怕，连话都说不出来，显得非常恐惧，非常可怜。虽然他犯了重罪，要接受刑罚，但是他所感受的痛苦只是暂时的，再怎样也不过是失去一条命而已，他尚且如此恐惧、可怜，非常无助和痛苦。

“何况形恐怖，魔使所执持”：“魔使”是指阎罗王派来

的狱卒们，他们的长相万分恐怖，我们一见到这些狱卒们就会吓得昏倒。我们知道狱卒们来捉我们去见阎罗王，这是非常恐怖的情景，狱卒们手里拿着各种绳索、兵器来捉我们，我们被极大的恐惧所逼，那个场面非常恐怖。但更恐怖的是，我们往昔所造的恶业无量无边，在死亡来临之前，这些没有忏净的罪业还在我们的相续中，我们可能很快就要堕落恶趣，堕落地狱了，就要遭受无穷无尽的痛苦。一想到这些，心里真的非常恐惧。大家也听过恶道的痛苦吧，一旦真的要堕落恶趣，真的要下地狱了，肯定非常畏惧和痛苦。就像赴刑场的那个人，那么无助，那么痛苦，下地狱的我们更是如此。

“大怖忧苦缠，苦极不待言”：阎罗王派来的狱卒们非常恐怖，更恐怖的是我们自己所造下的罪恶以及果报。大家这样去思维，就会知道，那个时候真的是非常可怕、非常恐怖的。我们以贪嗔痴等烦恼造下的恶业无量无边，业力还没有穷尽，在我们离开这个世界或死亡的同时就要堕落恶趣，遭受恶趣的痛苦，遭受地狱的痛苦，那个时候能不害怕吗？能不恐惧吗？但是，害怕也没有用，恐惧万分也没有用，谁也救不了你，谁也帮不了你，你要自己一个人承担这一切的痛苦，一个人孤孤单单地离开这个世界，面对中阴身，面对堕落恶趣的下场，承受恶趣的种种痛苦。

这个时候，忧苦缠身：第一种苦是由病苦进入死苦，病情恶化，快要断气，快要失去生命的痛苦。第二种苦，自己之前没有修行，放不下世间的一切，包括儿女、财产。即使你放不下，不愿意离开，也没有办法。你是无奈的，你不愿意失去这一切，也要失去，你生前所积累的财富，一分钱也带不走，不知道以后谁拿走或者谁使用。若是儿女多，他们会争抢、瓜分你的钱财。你活着的时候身边可能有很多亲朋

好友，但是你一个也带不走，只能孤独地一个人走。那种心情是非常痛苦的。第三种苦，在死亡的过程中，即临终中阴，会出现各种难以形容的恐怖现象和震耳欲聋的声音，就在那样的状态、情景中死去，面对中阴界。

我们这些人都是“不见棺材不流泪”，灾难来临了，业力现前了，才知道害怕，才知道求助，但是晚了，一切的一切都完了。佛在经中讲，业力现前的时候，像洪水一般，谁也拦不住，谁也挡不住。各位，趁业力还没有现前，死亡还没有来临的时候，做好预防，做好准备啊！没有发洪水的时候就要先筑坝，若是发洪水的时候才筑坝就来不及了。我们现在就应该精进起来，好好地消除业障，把业障统统消掉，这样，无论任何时候都不会遭受痛苦，临终甚至进入中阴身的时候，也不会有恐怖，不会有痛苦。

一个修行人、一个成就者也要面对这些，但是对他来说，这些就像一场旅行，他不会有恐怖，更不会有痛苦，但凡夫到那个时候就难了。所以，大家现在不要放逸，不要把死亡、中阴身不当回事，现在就应该把这些当成大事，当成终身大事。这是真正的大事，大家应该有所考虑，有所准备，现在就解决这些问题，一切都准备好，到时候就没有事了。

谁能救护我，离此大怖畏，
睁大凸怖眼，四方寻救护，
四方遍寻觅，无依心懊丧，
彼处苦无依，惶惶何所从？

到那个时候，谁能救护我远离怖畏呢？睁大向外凸出、惶恐不安的双眼四处寻觅救护者，但是找不到啊！四方居然没有任何可皈依处，不禁心灰意冷，极度失望。处在那种无依无靠的境地中，我该何去何从？实在是无计可施，任何办

法都没有，自己真的是无能为力、无可奈何啊！

这个时候，佛菩萨到哪里去了？佛菩萨哪里也没有去，佛菩萨仍然在你的头上，仍然在你的心中。但是，你就是不能感受到佛菩萨的存在，无法接收到佛菩萨的加持，因为被自己的业力所遮蔽，被自己的烦恼所蒙蔽，犹如阳光普照大地，但是对盲人来说起不到任何作用，这是阳光的问题，还是盲人的问题？当然是盲人的问题。佛菩萨无处不在，无所不能。但若是自己生前没有积累善根，积累福德，那时就像失去双目的盲人见不到阳光一样，根本见不到佛菩萨的存在，感受不到佛菩萨的加持和救度。

有的人说："没有事，到时候阿弥陀佛会来救我的；没有事，到时候上师会来救我的。"到时候你一定会大失所望，阿弥陀佛不会来接你，上师也不能来送你。因为即使阿弥陀佛来了，你也觉察不到；即使上师来了，你也感觉不到。所以，不要把一切希望都托付在阿弥陀佛或者上师身上。现在有这样的人，自己不学不修，认为："到时候伟大的上师会来接我，到时候大慈大悲的阿弥陀佛会来接引我。"花言巧语没有用，若是真觉得上师伟大，真觉得阿弥陀佛大慈大悲，你就应该依教奉行，断一切恶，行一切善，这就是阿弥陀佛的接引，这就是上师的摄受。如果自己不学不修，到时候不会有上师的摄受，也不会有阿弥陀佛的接引。

我为什么强调这个问题呢？怕到时候大家失望。什么是上师的摄受？就是遵照上师的教言，按上师的教导去断恶行善。什么是阿弥陀佛的接引？就是一心念阿弥陀佛，好好地积累善根。若是你听上师的教导去断恶行善，到时候上师一定会救你，把你送到西方极乐世界的门口；若是你一心念佛，积累善根、福德，到时候阿弥陀佛一定会来接引你，把你接到西方极乐世界，热情地招待你，然后把你送到你自己的莲

花座上，没有问题。否则，如果你不修善，也不积累福德，到时候你会失望的，上师送不了你，阿弥陀佛也接不了你。大家要明白这些啊！

子二（所皈依之对境）分二：一、皈依共同三宝；二、皈依具愿力之菩萨。

丑一、皈依共同三宝：

佛为众怙主，慈悲勤护生，
力能除众惧，故我今皈依。
如是亦皈依，能除轮回怖，
我佛所悟法，及菩萨圣众。

“佛为众怙主，慈悲勤护生”：面对死亡的时候，实在是万分恐怖的时刻，谁能救你？佛能救你。佛是众生的怙主，为什么这么说呢？因为佛以大慈大悲的愿力，昼夜不停，恒时救护众生。什么是大慈？就是要给予一切众生安乐；什么是大悲？就是要拔除一切众生痛苦。他的这种心、这种意念是真实的、不变的。他有大慈大悲，所以一分钟也不会停，一刹那也不会放弃，恒时救护众生。“怙主”这个词，不只是我们这些弟子对他的称赞，而是事实。为什么会成为怙主呢？因为他以大慈大悲恒时救护一切众生，所以是怙主。

“力能除众惧”：众生的怙主即伟大的佛陀！因为他有能力遣除那样的痛苦。在那样一个极其怖畏的状态中，伟大的佛陀有能力给予解救。那个时候，亲友帮不了你，钱财帮不了你，权力、名气都无济于事，唯一的依怙就是佛的摄受、佛的加持。若是能得到佛的摄受，能得到佛的加持，就能解决一切问题，就能解脱一切的痛苦。

“故我今皈依”：现在我就要皈依伟大的佛陀，将身口意三门，全部交给伟大的佛陀，佛说什么我就做什么，完全依

教奉行。遇事不是听“我”的，而是听佛的，这就是皈依佛。若是这样，任何问题都能解决，也不会有这些痛苦。若是你还在听“我”的，就不是皈依佛了，就没有皈依佛了。

“如是亦皈依，能除轮回怖，我佛所悟法，及菩萨圣众”：也如是皈依能让我们解除对轮回的怖畏，从佛陀大悲性智里所体悟的正法，也皈依菩萨圣众。

皈依法。“法”就是佛所传的正法，若是听佛的话，就是在修正法。皈依法，能直接遣除对死亡的恐惧，能遣除死苦；还能遣除对轮回的恐惧，能遣除轮回的痛苦。

皈依菩萨圣众。菩萨是真正皈依了佛的，是听佛的，他很乖，很老实，他皈依佛以后，会老老实实听佛的话，所以也摆脱了这些恐惧，摆脱了这些痛苦。我们要皈依菩萨众，因为菩萨的相续中有真正的正法，菩萨的相续中有无伪的菩提心。皈依菩萨，就是跟着菩萨学佛，跟着菩萨修道，这样我们也能迅速解脱痛苦，迅速到达彼岸。

当死亡来临时，只有三宝能救护我们，所以我们从现在开始就要皈依佛、法、僧三宝。

皈依佛，就是听佛的话，因为佛有遣除轮回之苦的方法，有遣除死亡时的恐惧的方法。我们要下决心，不听他人的，不听“我”的，只听佛的！

皈依法，就是以法为道路，不靠钱、不靠权，不靠世间的一切，只靠佛法。法是令我们脱离轮回，脱离痛苦，摆脱死亡恐惧的方法，这是佛教的唯一方法。

皈依僧，僧是已经皈依佛的，他听佛的话，在解脱的道路上，在菩提的道路上已经不退转了，他们迅速地前进，就快到达彼岸了。我们也要跟着他们学，跟着他们走，最后我们也会跟他们一样。虽然我们现在还没有达到那种不退转的程度，但是如果我们完全跟随他们，坚定信心跟着他们学修，

我们也不会退转，我们也会迅速到达彼岸，这叫皈依僧。

只有皈依佛法僧三宝，才能解决如是的问题，才能解除轮回的一切痛苦，再也不会轮回了，再也不要遭受那些痛苦了。否则，到那个时候，真的很恐怖啊，真的很无奈啊！一切都晚了。大家要好好地思维思维，若是自己有感触或有所明白的话，从现在起就皈依佛法僧三宝，在死亡来临之前做好一切准备。那时，就可以坦然面对死亡："来吧，我已准备好了！"面对死亡时，一点都不觉得恐怖，一点都不紧张。如果那些狱卒来了，你就可以跟他们说："来啦？坐一会儿，喝杯茶再走吧。"也许狱卒会说："不行，阎罗王在那儿等着呢，快走吧！""好，走！"到阎罗王跟前一看："你就是那个所谓的阎罗王吗？"阎罗王会说："是啊。""人们都说你很恐怖啊，但是我看你怎么那么慈祥啊！"阎罗王会说："那当然了，因为你是个善男子（善女人）啊……"阎罗王还会客气地说："你在这儿坐一会儿，喝喝茶，我让狱卒们把你送到西方极乐世界，阿弥陀佛在那儿等着你！""啊，阿弥陀佛等我呢，那我就不喝茶了。"狱卒们也特别客气，把你送到西方极乐世界门口。阿弥陀佛在那里接引，大势至菩萨、观音菩萨也等得很着急啊，西方极乐世界今天要来稀客，都做好准备来迎接你到西方极乐世界。我们就要这样修！

心里了了分明，如如不动，到那个时候，即使地震了、海啸了、得绝症了……都一样，不会有恐惧，心里明白：这都是阿弥陀佛接引我们的方式。

丑二、皈依具愿力之菩萨：

因怖惊颤栗，将身奉普贤，
亦复以此身，敬献文殊尊。

面对死亡的情景，面对中阴身的情景，真的非常可怕，

我们心里万分恐惧。刚才为了解脱轮回，皈依了三宝，现在还要将自己的身口意献给普贤菩萨，也敬献给文殊菩萨。

文殊菩萨智慧广大，普贤菩萨行愿广大。若是有文殊菩萨的智慧，有普贤菩萨的大行，到达彼岸、获得佛果就是瞬间的事。所以，我的身口意要敬献给普贤菩萨，敬献给文殊菩萨。也就是说，我的身口意要与文殊菩萨的身口意无二无别，与普贤菩萨的身口意无二无别。我也应该具备文殊菩萨的智慧，具备普贤菩萨的大行，身口意献给普贤菩萨、献给文殊菩萨就是这个意思。若是具有普贤菩萨的这种大行，文殊菩萨的这种大智，脱离轮回、解脱痛苦就是很容易的事。对此，很多人都还没有这样深刻的认识。

哀号力呼求，不昧大悲行，
慈尊观世音，救赎罪人我！

祈求观音菩萨，救护罪大恶极的我！痛苦不堪的我悲哀哭泣，极力呼唤具有无伪大悲心与大悲行的怙主观世音菩萨。

不是只有这个心，还有行动；不是只想，还有行动。现在很多人只想不行动，只有愿没有行。没有行的愿，肯定是假的。大家都发愿："我要学佛，我要解脱，我要修无上大圆满法，我要即身成佛……"这都是愿啊！但是，大家看看，有没有行动？有愿还应该有行，有行就应该有愿。

观音菩萨是具大悲心与大悲行的，也是恒时救护众生的。观音菩萨曾经把整个六道轮回度空了三次：第一次到六道里度化众生，把众生都度光了；然后一看，还有那么多众生，又去度化，又度光了；再一看，还是有那么多众生，于是又去度化，再次把众生度光了；再看，还是一样……这时她知道，若是众生自己的业力没有穷尽的话，谁也没有办法

救度。所以，她幻化了好多身，以各种形象到六道里度化众生，引导众生。只有做众生的心灵引导者，让众生自己向善、行善，这样才能解决问题。

为什么观音菩萨把轮回度空了三次？佛的愿力、菩萨的愿力是不可思议的，若是站在这个角度去想，众生都可以度尽、度光，轮回也可以推翻。但是，众生有自己的业，站在这个角度想，还是一点办法都没有。

很多人都认为："没有事，到时候有上师的加持。"也许一位具德的上师会把你送到西方极乐世界，送到一个清净刹土，但若是你自己的业力没有穷尽，你睁开眼睛一看，还会是那么一个不清净的情景，没有办法。心净则土净，心不净则土不净。佛菩萨、上师善知识度化众生的唯一方法就是引导众生，让众生破迷开悟，行善积德，这样众生才能真正得救，才能真正圆满。

我们应该这样想："大慈大悲的观音菩萨啊，虽然我是个罪业深重的人，但是我知道我错了，我也真心想改过，所以请给我一次机会吧，把我的业障统统消除吧！"

复于虚空藏，及地藏王等，
一切大悲尊，由衷祈救护。

还有虚空藏菩萨、地藏王菩萨、弥勒菩萨、除盖障菩萨等一切大悲尊，都是具有大悲心者，都是众生的怙主。此时此地，我衷心地祈请你们宽恕我的罪业，消除我的罪业。我真心地知道自己错了，从今以后，纵遇命难，我也不再造这些罪恶了，我绝不会欺骗你们，绝不会让你们失望。

若能特别诚恳地如是祈求，佛菩萨一定会被感动的。为什么？这时你内心这种心态的力量是强大的，若真正想净除罪障，真正想在自己的相续中树立起正知正见，树立起真正

的大愿大智，就要靠这样的心态。这个时候，佛菩萨就是个所依，主要还是自己的内心。内心变得虔诚，变得调柔，变得清净的时候，业障就会无影无踪。就像老鼠见到猫一样，烦恼会跑得无影无踪。

所以，希望大家诚恳一点！无论是祈祷，还是忏悔的时候，不要只在形式上做。大家天天在上课，天天在打坐，是这样做的吗？是这样祈请的吗？是这样忏悔的吗？没有吧。应该是汗毛竖立，热泪盈眶，有吗？都困得在那儿打瞌睡，觉得这个烦，那个烦，一副愁眉苦脸的样子，哪有汗毛竖立，热泪盈眶啊？大家要好好想想，究竟问题出在哪里了？

我们应该是日日进步或月月进步，至少是年年进步。现在是百日共修期间，日日进步者已经是最差的了，应该是时时进步、分分进步、刹那刹那进步。能一分钟、一分钟中有进步，一小时、一小时中有进步，那一天学下来就不得了了，也许晚上睡觉的时候还是凡夫，第二天早上醒来的时候，真的一下就发光了，成佛了。若是想解脱的话，就要这样修。

皈依金刚手，怀嗔阎魔使，
见彼心畏惧，四方速逃逸。

我还要皈依金刚手菩萨，因为对罪业深重的人来说，阎罗王派来的狱卒示现的形象非常恐怖。狱卒们对我们特别地嗔恨，非常无情地把我们捆押着。我等罪业深重的众生，也非常害怕这些狱卒们。如果这时金刚手菩萨出现了，狱卒们就会吓得四处逃窜。到时候以金刚手菩萨的威力，狱卒们也会对你更客气了。

这个偈颂也可以这样理解：我现在皈依金刚手菩萨，以金刚手菩萨的威神力来吓唬这些狱卒们。我们现在要跟金刚手菩萨很亲密，到时候一祈请，金刚手菩萨就来了，这些狱

卒们就会吓得跑光了。其实，它真正的含义是：我们皈依金刚手菩萨，要和金刚手菩萨无二无别。

子三、如何皈依：

昔违尊圣教，今生大忧惧，
愿以皈命尊，求速除怖畏！

如今我深深地觉察到，昔日违越佛陀教诫的罪业果报如此可怕，而皈依您祈求迅速消除恐怖。

我深深地觉察到了：为什么这个时候如此恐怖，如此痛苦呢？因为往昔没有听佛的话，所思所想、所做所行都违背了佛的教言，导致这样的后果。

我们现在也应该要明白此理。佛说“诸恶莫作，众善奉行”——要断一切恶，要行一切善，而我们在行一切恶，断一切善，这就违背了佛的教言。若再这样下去，将来我们面对死亡的时候，面对来世的时候，会非常恐怖，非常痛苦！

所以，大家现在就要皈依佛，皈依法，皈依僧。皈依佛，听佛的话，依教奉行；皈依正法，行持正法，所思所想、所作所行不违背正法；皈依菩萨，跟着菩萨们一步一个脚印地学修。这就是皈依三宝的真正含义。这样才能解决一切的问题，才能够摆脱轮回的一切痛苦。

思考题：

1、“若无法生起菩提心，则不能净除罪障。”“若无法净除罪障，则不能生起菩提心。”这两种说法是否有冲突?

2、 到临终时，谁能真正利益我们?

《入行论讲记》（十七）

摘要：

1、净化自相续之方法：

（4）忏罪：四对治力之现行对治力、返回对治力。

今天接着讲《入菩萨行论》。

癸三（现行对治力）分三：一、理当精进对治；二、迅速精进；三、如何精进。

子一（理当精进对治）分二：一、以患者之喻说明；二、以险处之喻说明。

丑一、以患者之喻说明：

若惧寻常疾，尚须遵医嘱，
何况贪等患，百罪恒缠身。

我们得了病，若要在病苦中获得解脱，必须要听从医生的嘱咐。比如，我们今天感冒了或者有病了，要到医院治疗，首先要找医生，要听从医生的嘱咐，医生让你吃药你就吃药，让你扎针你就扎针，这样才能恢复健康。若是不去检查或者不听医生的，就无法从病苦中得到解脱，也不会恢复健康。患了普通的疾病，我们尚且如此谨慎，更何况是贪嗔痴等烦恼疾病呢？

我们从无始劫以来，在六道轮回的牢狱中，患的是贪嗔痴等烦恼疾病，患病的时间非常久，病情也非常严重。我们在六道轮回中，仅喝过的铁汁若是能积聚一处，比四大海的海水还多；仅投生为蚂蚁的肢体若是能堆积一处，比须弥山还高；因为没有吃的、喝的、住的而流下的泪水若是能积聚

一处，比大海的海水还多。我们遭受的痛苦真的是无穷无尽、难以忍受，这是为什么？因为我们患有贪嗔痴等烦恼之病。否则，我们就不会六道轮回，也不会遭受这些痛苦。若是仔细思维就会知道，这些疾病特别严重，对我们的危害无法表达、难以形容！只有治愈这些疾病，才可以从六道轮回中解脱。

我们患了一些普通的病都会非常谨慎，去医院，听医生的话。那么我们患了这么严重的病，为什么不谨慎呢？现在我们找到了佛，若是能听佛的话，就可以治愈这些病。普通的疾病只是暂时的疼痛，再严重也只是失去一条命而已，它对我们的危害还没有那么严重；但若患的是贪嗔痴慢疑等烦恼的疾病，它对我们的危害就会非常大，现在我们能治愈，为什么还不谨慎呢？为什么还不依靠佛呢？为什么不听佛的教言呢？依靠佛，听从佛的教言就能治愈这些病。

我们可以在心里拿自己做观想或思维：若是自己得了胆病、肝病、心脏病、糖尿病，一定会到医院，用最先进的仪器检查，结果出来了，你一定会听从医生的安排，一点也不敢违背，一点也不敢忽略。医生若是让你扎针，你就会扎针；医生说要吃药，你就会吃药；医生说要做手术，你就会做手术！为了能摆脱这么点痛苦或畏惧，你都这么谨慎，这么认真，那么你在六道轮回的牢狱里遭受了那么多的痛苦，到现在还没有得到自在，还没有得到解脱，就是因为有贪嗔痴等烦恼的疾病。若是不及时治疗，将来还要继续轮回，还要堕落恶趣，那个时候要感受的痛苦、要遭受的灾难都是不可思议的呀！为了治疗这些疾病，我们这么认真过吗？这么谨慎过吗？没有吧！尽管我们已经皈依佛门了，修持佛法了，但是没有好好地对治啊，没有听佛陀的话啊！我们处处违背佛的话，这个结果非常严重！真的，假如你得了严重的糖尿病、

心脏病，若是再不听医生的话，就有生命危险了。同样，你现在得了严重的贪嗔痴等烦恼的疾病，若是再不听佛陀的话，慧命就有危险了。前者只是失去一条命，而后者则是堕落恶趣，所失去的生命不是一两次，而是不计其数啊！所遭受的痛苦，不是几天几个月，而是数劫中不得解脱啊！

为什么在此处用看病这个比喻来说明呢？大家若是认真地以这种方式思维，才能真正了知、明白。所以我们现在应该利用这个方法，反复、深入地想一想，思维思维，否则还是擦肩而过，不会有任何帮助，不会有任何作用。自己比较一下，哪个重要，得了一般普通的病都要这样，那你得了贪嗔痴等烦恼的病，应该怎么办呢？一定要深刻、深入地反复想、多次想，才会有帮助，才会真正明白。若是明白了，对你的帮助是非常大的。

一嗔若能毁，赡部一切人，
疗惑诸药方，遍寻若不得。
医王一切智，拔苦诸圣教，
知已若不行，痴极应呵责。

“一嗔若能毁，赡部一切人”：嗔恚或贪心等任何一种烦恼，就能毁灭整个南赡部洲的众生。“毁”是毁灭相续的意思。

南赡部洲的众生，乃至三界的众生，为什么在六道中轮回？为什么在遭受无量无边的痛苦呢？就是因为有贪心、嗔恨心的病，所以都在六道轮回中不得解脱，都在遭受无量无边的痛苦。这样一种贪心或嗔恚的病，就能毁坏整个南赡部洲的众生。这个病非常严重，无论是谁，一旦得了这种病就完了！不用说你，整个南赡部洲的人都被贪心、嗔恨心毁坏了，那些有权力、有势力的，比如人间的金轮王，天界的梵

天王，都被贪心、嗔恨心毁灭了！他们虽然具有神通，具有福报，但是都得了贪心、嗔恨心的病，都在六道中轮回，都在遭受着痛苦，他们自己都没有办法治愈这个病。你看贪心、嗔恨心的力量多大呀！

“疗惑诸药方，遍寻若不得”：治疗这种病的药方在谁的手里？在哪里能找到？

即使你有钱，用钱买不到；即使你有权力，用权力也搞不到；即使找遍整个南赡部洲乃至三界，也找不到。

“医王一切智，拔苦诸圣教”：佛能医治其他医生无法医治的疾病，所以叫“医王”。患了这么严重的疾病，你想治疗也找不到方法，但是医王佛陀有这个药方。“诸圣教”是指佛所讲的能拔除一切痛苦的法药，“圣教”指出离心、菩提心、证悟空性、证悟大圆满的智慧，这就是医王佛陀手里的药方。

如果患了普通的疾病，医生给你开药方，你按医生的治疗方法去治疗，就能恢复健康。现在你想治疗贪嗔痴等烦恼的疾病，这个药方在佛的手里，所以现在就要听佛的话。让你修出离心你就修出离心，而且一定要修出来；让你发菩提心你就发菩提心，而且一定要发出来；让你证悟空性你就证悟空性，而且一定要证悟空性；让你证悟大圆满，你就证悟大圆满，而且一定要达到那个境界。你要完全听他的，并且要完全做到，这样才能治疗贪嗔痴的病，才能从轮回的苦海中获得解脱。

“知已若不行，痴极应呵责”：知道这个病严重，知道别处找不到药方，只有依止佛，听佛的教导、教诫才能治疗，若是还不如理如法地修行，就是愚痴到了极点，没有比这还愚痴的人了。

我们也许认为：社会上那些人，一句佛理也不懂，一句

佛号也不念，很可怜，很愚痴。其实，我们比他们还愚痴，我们比他们还可怜！因为他们不知道，而我们明明知道，却还不去做，这就是愚痴到了极点！我们已经知道自己得了严重的疾病，知道若是不及时治疗，将来就要堕落恶趣，要感受无穷无尽的痛苦，出脱无期，但却还是这么安然、放逸，根本就没有听佛的话，根本就没有依佛的教言和窍诀去对治贪嗔痴慢疑烦恼，每天都是得过且过，一切错过。很多人甚至还通过佛法，利用三宝去造业，这个果报、罪业就更严重了。所以说，很多学佛人比那些不学佛的人还可怜。

大家应该认真仔细地思维：自己得到了人身，闻到了佛法，还有这么好的学佛修行的机会，但是却没有珍惜，天天这样虚度光阴。大家应该呵责一下自己：你怎么这样呢？怎么这么愚痴，这样颠倒呢？这样的机会会长久吗？这样的机会会经常有吗？一旦错过了，你就完了！这些话，应该对着自己说，不要对着别人说，自己说自己，自己骂自己。

丑二、以险处之喻说明：

若遇寻常险，犹须慎防护，
况堕千由旬，长劫险难处。

“若遇寻常险，犹须慎防护”：纵然遇到平平常常、微不足道的险处，人们也是为了避免堕落其中而小心翼翼、万分谨慎。我们也是这样，下雨走坡道时，都是小心翼翼、万分谨慎，就怕有什么闪失，就怕摔倒。摔倒了又怎样？摔倒就摔倒呗！“骨折了怎么办？”骨折就骨折呗，有什么啊！冬天下雪地滑，尤其是走在水泥路面上，也都是非常地小心翼翼、万分谨慎，怕自己不小心摔倒。摔倒就摔倒，骨折就骨折，死就死呗，失去一条命算什么？我们在六道轮回中曾经失去过无数的生命。有生就有死，有死就有生，有什么值

得害怕的？

“况堕千由旬，长劫险难处”：但是现在的境况就不一样了，若是你不小心、不谨慎，一旦错过了，就永远地错过了。现在你得到了人身，闻到了佛法，这是机会，若是错过了这个机会，后果不堪设想。这个后果不是一般的险处，那是地狱啊！一旦堕入其中，就要感受极度的痛苦，而且是长劫不得解脱。那是万丈深渊啊！深达千由旬、万由旬，因此大家更需要谨小慎微了。

你的烦恼没有断尽，你的业障没有消尽，若是真的错过了，若是死魔来了，你离开这个世界的同时就要堕落地狱，那里的痛苦真的是无法用语言来形容的！关于地狱的痛苦，我们在讲轮回过患的时候讲过，在座的各位都读过《地藏经》,《地藏经》里也有对地狱的描述，真的是令人毛骨悚然，苦不堪言，难以忍受啊！如果你陷入那个地方，真的是出脱无期！要在数劫中承受极度难忍的痛苦。你为什么不小心、不谨慎呢？

若是自己真的能仔细去思维，确实是这样的，你一定会深有感触，一定会明白的。我们现在不会思维，也不认真思维，所以没有太大的感触。前几天刚讲完地狱的痛苦，很多人也天天都在念《地藏经》，是不是没有什么感触？若鹦鹉学舌般地在那儿念，不会有任何功德。

大家应该面对自己的内心，审视审视自己：为了这个肉体，为了这个躯壳，谨慎得不得了，“草地上不能坐，凉，会得风湿病的……”“这个东西不能吃，凉，吃了会得胃病的……”“注意、注意，地滑，别摔倒了……”我们这几天都在讲因果不虚、轮回过患，对这些事情你们这样谨慎过吗？这样认真过吗？没有吧？就是这样颠倒！应该说：“不能这样做，会下地狱的！不能这样说，会下地狱的……”你

们有这样说过吗？你们造恶业好像是理所当然一样，觉得自己造恶业理所当然，别人造恶业也很正常。在因果面前，你们这样想过吗？跟别人这样说过吗？

如果有一个跟你关系很好的人，在草坪上直接坐下来，你肯定会说："别别别，垫点东西，地凉……"同样，若是今天这个人过来跟你说绮语、离间语，"不能说，不能说，会下地狱的！"你会这样提醒他吗？你会这样说吗？不该关心的瞎关心，该关心的却不关心。别人来说绮语，自己也跟着说绮语；别人来说离间语，自己也跟着说离间语；别人骂他人，自己也随喜，甚至也跟着骂。难道这不是颠倒吗？我们真的就是这样颠倒！

作为一个学佛修行人，应该把世间的琐事看得淡一点。心净则一切净，心正则一切正，没有那么多事。把世间的琐事放一放，把大事重视起来。以后如果你们互相关心，就要这样互相提醒："别说绮语，不然要下地狱的。""别别别，千万别说……""怎么了？""造业，将来要下地狱的……"这样做才对。

子二（迅速精进）分三：一、寿命不可靠；二、受用不可靠；三、亲友不可靠。

丑一、寿命不可靠：

若思今不死，安逸此非理，
吾生终归尽，死期必降临。

"若思今不死，安逸此非理"：今天天气好，自己没有什么病，心情也比较好，就很安逸。其实，你应该想：必定死亡，死期无定。面对死亡的时候，除了善根、福德谁也利益不了自己。

我遇到过这样的人，给他讲轮回过患不相应，讲因果不

虚也不起作用，最后他说："我挺好的，家庭很好，工作也好，身体没有什么病，享受这样的生活很好。"自己很得意。我觉得他真的很可怜，他不明白一切都是无常的。

"吾生终归尽，死期必降临"：有生必有死，最终必然会死。死期一定会降临，但是什么时候降临谁也不好说。你现在很安逸是吧？很得意是吧？可是，也许过一会儿，过几天，过几个月，就要面对死亡。死魔就藏在你的身边，稍微有一点点机会就会把你捉住，把你押到阎罗王面前。这个时候，除了佛法，除了自己所积累的善根，谁也利益不了你，谁也帮助不了你。

世人是颠倒的，把假当成真，把苦当成乐。也许当时觉得很圆满，很得意，其实是把苦当成了乐。哪有什么安乐？哪有什么好的？你在六道轮回里，就相当于在毒蛇窝里，会有快乐吗？在六道轮回里，就相当于在火坑里，能有安乐吗？在六道轮回里，就好比在罗刹洲，身边全是吃人肉、喝人血的罗刹，能有安宁吗？这都是佛亲自讲的，以此来比喻六道轮回中的众生没有一点安稳。

我们在六道轮回中遭受的痛苦太多、太大了，现在得到了人身，稍微轻松、缓解了，就觉得安逸了、快乐了。就像八热地狱的众生一样，狱卒们用铁锤击打他们的头，他们昏过去的时候，就是最快乐的时候，他们以此当作解脱。这是快乐，是安宁吗？我们现在就跟这些地狱众生是一样的。"我年轻，我漂亮，我家庭好，我工作很顺利……"很得意似的，可是还在六道轮回里。佛讲"五趣之中无安乐，不净室中无妙香"，你到外面的公共厕所闻闻，能闻到香味吗？这是比喻五趣（六道）里只有痛苦，一处都没有安乐，你根本找不到安乐，根本就没有安乐。

大家要精进修行，利用一切机会，如美女头上燃火、懦

夫怀里钻毒蛇一般地学佛修行，这才真正应理。

谁赐我无惧？云何定脱苦？
倘若必死亡，为何今安逸？

“谁赐我无惧”：死亡来临的时候，谁能赐予我面对死亡时不畏惧？面对死魔的时候，谁能让我对死魔不畏惧？到时候谁能让我不害怕、不畏惧呢？谁也不能。这不是科学家的猜测或世人的闲话，而是佛陀以究竟的智慧而宣说的事实。大家现在别说“不怕死”的大话，将来修行有所成就的时候说还可以，之前先别说。

“云何定脱苦”：死亡的那个时刻，你能脱离痛苦吗？不可能！只是自己一个人孤孤单单地遭受这一切的痛苦，没有一个人会替你分担，没有任何办法脱离如是的痛苦。

“倘若必死亡，为何今安逸”：必定要死的，一定要死的。这个时候，谁也不能让我对死亡没有畏惧，谁也没有办法让我摆脱面临死亡和中阴身，甚至堕落的痛苦。一想到这些，还有什么可安逸的？还能安逸吗？

我们应该考虑死亡，考虑来世，这样才会明白：根本没有什么可安逸的。若是修行有所成就，得到大自在的时候，才是真正的安逸，之前你没有什么可安逸的，不应该安逸，不应该放松，不应该享受这些暂时的利益。

社会上那些人的生活状态，我们一闭眼睛就能显现出来——今天吃，明天喝，后天玩……都是求暂时稍微顺利就行，根本不考虑死亡，不考虑来世；只求暂时的安逸而已，根本没有考虑到这些痛苦；只看眼前，不看远处。

我们就像屠宰场的牦牛，早晚要死，死神先抓哪个不好说。你们到屠宰场看看，在一个大院里关着几百、几千头牦牛，很快要面临死亡，那些屠夫过来先抓哪一个，谁也不好

说。先抓老的还是小的，先抓瘦的还是胖的，先抓健康的还是不健康的，不知道啊！屠夫不管这些，都是要杀的，先杀哪个都一样，抓到哪个就杀哪个。同样，阎罗狱卒们过来先抓谁不好说，都逃脱不了！这样一想，我们有什么可安逸的？有什么可得意的呢？

丑二、受用不可靠：

除忆昔经历，今吾复何余？
然因执著彼，屡违上师教。

我们之前经历、享受过的快乐、福报都过去了，都变成回忆的一个对境了。现在这些对我们来说，像看电影一样，看完就什么也没有了；像做了一场梦，醒了就什么也没有了。我们所经历的事情，所享受的福报，都已经变成回忆了。一切都是这样无常，一切都是这样虚假。但是我们都执着这些，为了这些造了很多的业，违背了佛的教言，违背了上师的教言。佛是为了我们，上师是为了我们，但是我们恩将仇报，还违背上师，诽谤上师。

上师说你是为了你好，骂你是为了你好，打你也是为了你好。难道上师愿意打你骂你吗？打你骂你都是为了让你有所成长，有所成就。但是你反过来诽谤、违背教言，甚至影响上师的事业，破坏上师的道场。上师艰难地点燃火，你就拼命往里面灌凉水。你还有良心吗？这样实在是不应理！自己要认真思维，若是明白了，应该忏悔，应该发愿：但愿以后不再做这样的事，不再犯这种弥天大罪。这是受用不可靠。

丑三、亲友不可靠：

此生若须舍，亲友亦如是，
独行无定所，何须结亲仇？

不仅仅是受用，就连自己今生朝夕相伴的亲友们都要舍弃，自己的身体也要舍弃。面对死亡的时候，财富带不走，亲友带不走，连自己的身体都带不走，孤孤单单的灵魂独自去面对中阴界。

面对生老病死这些终生大事的时候，亲友利益不了我们，财产利益不了我们，甚至连自己的身体也利益不了我们。我们现在对自己的身体非常执着，洗啊、刷啊……为什么总有这么多病，总有这么多痛苦呢？就是因为太执着、太爱这个身体了，所以一涉及到身体，就痛苦、烦扰得不得了。身体实际上就是一个不净的袋子，若是对这个身体不那么执着，它和外面的石头有什么区别？甚至比石头还脏，但是我们还执着它。

你执着什么，什么就伤害你；执着越深，伤害得越重。如果亲戚朋友的房子倒塌了，我们会难过一阵；一旦自己的房子倒塌了，那烦恼痛苦就深了，这就是执着。若涉及到身体，执着就更严重了。房屋要倒塌了，自己若是在屋里，就会跑，心想："房屋倒塌就倒塌了吧！"这时对身体的执着比对房子的执着要大很多。房屋倒塌或爆炸了，"没事没事，房子没有了，但是我没有事。"这就是对身体的执着。

若是不执着，能有这么多痛苦吗？财产、亲友、自己的身体都那么无常、虚假，都是不可靠的，关键的时候都不能利益我们，但是我们为了财产、亲友、自己的身体，造下了无数的罪业。我们之所以跟这些怨敌结仇，然后嗔恨、伤害他们，都是为了自己的利益或者亲友的利益，为了保护自己或亲友的利益，才会跟怨敌结仇，怨恨他们，而造下的这些罪障却和自己形影不离，到时候都得自己一个人承担，谁也帮不了你。亲友不可靠、受用不可靠、一切都不可靠！所以不要执着，不要为这些去造恶业。

子三（如何精进）分二：一、意乐；二、加行。

丑一、意乐：

不善生诸苦，云何得脱除？
故吾当一心，日夜思除苦。

不善业能产生各种痛苦，若是你行不善业、造恶业的话，将来就要遭受痛苦。一切痛苦的来源就是不善业，因此我理当日日夜夜恒时一心思考如何才能脱离痛苦，那就是断不善业。

因为痛苦的因是恶业，所以你要断恶业。若能消除恶业，面对死亡的时候就不会痛苦，面对来世的时候也不会痛苦。往昔我们造过很多恶业，统统要消除，不要再去造恶业，这样才可以解决问题，才可以永远摆脱痛苦，除此之外没有别的选择。若是真的想摆脱痛苦烦恼，就要行善断恶，将来才能获得永恒的快乐，得到永远的解脱，这是唯一的方法，所以佛陀说："诸恶莫作，众善奉行。"

丑二、加行：

吾因无明痴，犯诸自性罪，
或佛所制罪，如是众过罪，
合掌怙主前，以畏罪苦心，
再三礼诸佛，忏除一切罪。

"吾因无明痴，犯诸自性罪，或佛所制罪，如是众过罪"：我因为无明愚痴，所以犯了自性罪和佛制罪，罪业深重啊！执着人，执着法，就是无明；不明真理，不信真理，就是愚痴。自性罪就是杀生、偷盗、邪淫、妄语、绮语等违背自性的罪业。佛制罪就是佛制定的戒律，比如违犯所受的居士戒、沙弥（尼）戒、比丘（尼）戒、菩萨戒等戒律所造的罪业。

比如，听说今天要传授菩萨戒，都来受持，却不知道菩萨戒的戒条，一出门就开始犯戒；听说今天要传授密乘戒，“某某活佛来了，有灌顶。”就跑去接受灌顶，之后也不知道怎样守护誓言，处处破坏誓言、犯戒，这都是犯佛制罪。

关于自性罪和佛制罪，分三种情况：

第一，是佛制罪，不是自性罪。比如说刈割青草，对一个出家人来说是犯戒，属于佛制罪，但是对在家人来说没有罪。

第二，是自性罪，不是佛制罪，即使不受戒的人做了也会产生罪业。比如说一个在家人去杀昆虫，这是自性罪，不是佛制罪。

第三，既是佛制罪，又是自性罪。比如说一个出家人杀生，既是佛制罪，又是自性罪。

佛制罪是佛制定的；自性罪是本来就有罪的，任何人都不能做，若做了就有罪。若是佛制定了以后再做就变成罪了，那佛是不是成了制造罪业的因了？不是。因为如果我们要解脱、成佛，就要受持这些戒律，才能更严格、更精进地去行持善法，这样才会更有进步，成就才会更大。比如，现在我们寺院有清规，是僧众制定的，这是为了保护清净坛城，为了护持道场所有人的相续，为了保护清净的法脉。若是破坏清规，也是有罪的；相反，若是遵守清规，对自己、对大家都会有帮助。佛当时制定戒律也是这样的目的。

“合掌怙主前，以畏罪苦心，再三礼诸佛，忏除一切罪”：双手合十，在怙主佛菩萨面前忏悔。自己如此无知颠倒造下这么多的罪业，心里很惭愧，很难过啊！这些罪业如此深重，将来要遭受的果报是多严重啊！对这些罪业的果报有深深的畏惧感，又害怕，又后悔，又难过，以这种心情求忏悔才行。大家若是想罪业得以清净，就要以这种心态去忏悔。

你们忏悔时，有没有畏惧感？是不是汗毛竖立、痛哭流涕啊？是不是心里很慌啊？是不是很后悔，很难过啊？也许以前刚学佛的时候，很多人还有这样的心情，忏悔时都在痛哭流涕，都很有感触；现在反而越学越没有忏悔心了，越来越没有感觉了，快要麻木了。即使讲得再多，也没有什么感觉，没有什么感触，这是个不好的征兆啊！若是继续这样下去，很快就会变成佛教的油子。若是变成了佛教的油子，那就很难调伏了。历代祖师们说过，不怕别的，只怕佛教油子。即使你罪孽再深重，所造下的恶业再大，像密勒日巴一样杀害了那么多人，也不要紧，通过正法，通过修行，都能清净，若是自己精进，即身成佛也没有问题。但是就怕佛教油子，表面上都懂，表面上都会，但是再讲也听不进去，法入不了心啊。若是法入不了心相续，很难得到法益啊！那样即使法再殊胜，上师再有窍诀，也很难利益我们！所以，希望大家不要变成佛教的油子，修行不要光走形式，不要光在表面上做功夫，要用这些教言、窍诀好好地对照自己的内心，哪怕稍微有一点点感触和变化，也是不得了，这样解脱、成就就有希望了。

癸四、返回对治力：

诸佛祈宽恕，往昔所造罪，
此既非善行，尔后誓不为！

祈请诸佛菩萨宽恕我，我是真心实意地忏悔，给我一次机会吧！宽恕我往昔所造的这些罪业，给我力量把这些罪业、恶业统统消掉吧！我向您发誓：从今以后，纵遇命难也不再造这些恶业，不再犯戒。发自内心，发自肺腑地下决心，这叫返回对治力。若是真正能够这样请求，以这种心情和方式去做忏悔，再大的业障也能立即清净，所谓的见性成佛就在

当下。什么是“返回”？就是恢复原状，回归当初，回归自性。犹如天空中运行着的月轮，它非常明亮、圆满，这时突然飘过来一片云彩遮蔽了它。当风吹过，云渐渐地散了，月亮又显现出来，和刚才一样，仍然是那么明亮、圆满，一点差别也没有。

本品虽然着重讲的是忏罪，但也有供养、皈依等内容。忏悔罪业很重要，若相续中要产生菩提心的苗，一定要遣除业障。相续变得清净了，相续变得成熟了，才会长养菩提苗。

现在讲的都是净除业障、积累资粮的方法，我们将在明天继续学习第三品“受持菩提心”。

思考题：

1、怎样理解“仅贪心或嗔恨心的任何一支，就可以毁灭南赡部洲一切人”？

2、何为自性罪，何为佛制罪，二者是否矛盾?

第三品　受持菩提心

《入行论讲记》（十八）

摘要：

1、净化自相续之方法：

（5）随喜；

（6）请转法轮；

（7）祈请不入涅槃。

今天接着讲《入菩萨行论》。

在相续中要产生真正的菩提心，主要靠积资净障，即积累资粮、净除罪障。佛在经中讲了很多积资净障的方法，都可以包括在七支供里。此处主要是通过学修七支供来积累资粮、净除罪障，前面我们已经学习过顶礼、供养、忏悔等，今天学习随喜。

随喜主要是对治傲慢。傲慢是成就最大的障碍，是积功德最大的障碍，所以要消除傲慢。一般而言，傲慢也可以理解为我们平常所说的贡高傲慢。有傲慢心的人发现不了自己的缺点和毛病，也发现不了对方的功德和好处。若是这样，想改掉自己的不足、改正自己的毛病就会有很大的障碍，而且很难改变。

你根本就发现不了自己的缺点和毛病，怎么能改正呢？我们处处都是这样想的：我永远是对的，永远是好的，错的都是对方……仔细观察一下自己的内心，是不是这样？我们根本不知道自己有那么多缺点，不知道自己有那么多过患，就是因为有傲慢心，这是傲慢心的作用。我们总认为对方永

远是错的，都是不好的，因此很难发现对方的功德和优点，所以我们不会有进步，不会有成就。我们要改正自己的缺点和毛病，改掉自己的过患，才会进步；我们要学修对方的优点和功德，学到了、修成了，才叫成就。

前面是对傲慢一般的解释，也可以说这是一种粗大的傲慢。若再深层次地解析，傲慢就是所谓的我执，我执是最细微的傲慢。有“我”就有“他”，这就有分别了，有分别就没有平等，这叫迷失自性。什么是自性？自性是平等的。迷失自性是成就最大的障碍。为什么我们不成就？因为迷失了自性。若是没有“我”，哪来的“他”？一执着“我”就分别了，有“我”的存在才有“他”的存在，“我”和“他”就是这样分别的。若是不去掉我执，就无法回归自性。

可见，傲慢是我们获得究竟成就的最大障碍。若要对治傲慢，就要修随喜，随喜他人的善根，随喜他人的功德。

辛五（随喜）分二：一、随喜世间善；二、随喜出世善。

壬一、随喜世间善：

欣乐而随喜，一切众有情，
息苦诸善行，得乐诸福报。

以欢喜的心情随喜一切众生奉行消除恶趣痛苦之因的善业，积累脱离苦果享受快乐的福德。

“欣乐而随喜”：以欢喜的心情随喜。比如，我们看到别人行持善法了，看到他人得到了一些善果——世间的福报，我们应该满怀喜悦，发自内心的高兴、快乐，不是只在嘴上说“随喜”。什么叫随喜？就是心里欢喜。心里真有欢喜之心，以欢喜之心说“随喜”，表里要如一，心口要一致。

别人行善了、积德了，得到了福报——家庭平安、工作顺利、升官发财了，你是不是越想这件事心里越欢喜？如果

是，这叫随喜。嘴上说不说都一样，心里是这样的状态就行了。

我们怎样才会做到这一点呢？如果真正明理了，真正生起慈悲心了，就能做到。什么是悲心？拔除众生痛苦叫悲心；什么叫慈心？给予众生安乐叫慈心。若是真有慈悲心，若这种心是真的，那你自然就高兴、欢喜了。随喜自然就有了。

“一切众有情”：希望一切众生都能远离痛苦，希望一切众生都能获得安乐，小乘的普通修行人也会有这种心态。大乘的慈悲是什么？不仅仅是希望，而是内心有一种决心：“我要拔除一切众生的痛苦！我要给予一切众生安乐！”如果这是发自肺腑的，众生现在自己行持善法、积累功德了，你能不高兴吗？“我还没有为他做什么，他没有靠我，自己就学着行持善法、积累功德了。”你能不感到欣慰吗？“让他行持善法、获得福报，这是我的任务啊，这是我要做的啊，但是我还没去做呢，我还没有准备呢，他自己已经做到了，真好哇！”自自然然就有这种欢喜心了。“众生得到了福报——家庭平安，工作顺利，升官发财了，这都是我要为他们做的，但是还没等我做，他自己却得到了。”你能不高兴吗？

我可以给大家打一个比喻：父母对儿女的心，大家一定能感觉得到。你看，儿女没让自己操心，学习成绩就好或事业有成就，升官了、发财了，父母能不高兴吗？通过这个比喻，大家一定能明白此理。尽管父母对自己的儿女有慈悲心，但是父母没有慈无量心和悲无量心，他们对一切众生没有这样的慈悲心。我们对众生的心和父母对儿女的心不一样，我们发的是慈无量心和悲无量心啊，对境是一切众生。为什么是“无量”？因为众生无量，所以我们的对境是一切众生，你对一切众生都应该像父母对儿女那样有慈悲心。你看，父母为什么这么高兴呢？父母也没有为儿女的成功做什么，也

没付出什么。但儿女自己成功了，自己得到福报了，虽然父母嘴上不说，但心里自然而然就高兴，自然而然就安心，自然而然很欢喜。同样，如果你发的慈无量心和悲无量心是真的话，当众生种下了福报的因，当众生得到了福报，你能不高兴吗？大家要明白这个道理啊！

要发慈悲心，要有慈悲心，你才有真正的随喜。之前的随喜都是假的，看见和自己关系比较好的人，自己比较喜欢的人，有一些进步或取得了一些成就的时候，你可能会有那么一点点高兴，会有那么一点点“随喜”。但这个随喜不是在此处讲的随喜。我们应该对一切众生都有随喜，无论是可爱的还是讨厌的，无论是喜欢的还是不喜欢的，无论是亲人还是敌人，都一样。因此，真正随喜的这颗心很难生起啊！

“息苦诸善行”：就是行持善法，这是因。若行持善法了，就能消除恶趣的痛苦，能消除轮回的痛苦。我们要随喜善法、善根，哪位众生做善事了，我们心里随着他而欢喜。

我们是相信因果的，这里也在讲因果。作为修行人，作为大乘行者，绝对是理性的，绝对是智慧的。一看众生做善事了，行持善法了，就高兴了，因为他们正在种善因啊！将来得到的是福报啊！就要这样随喜。通过因，去相信果，这里有因果正见。我们不是因为他们学了很多世间的知识而随喜，而是看到别人行持善法了而随喜。因为修行人应该有轮回正见，知道行持善法、种善因太好了，将来得到的是善果，众生会因此不用再堕落恶趣了，将来一定能获得人天的福报！这是值得随喜的。大家就要这样随喜啊！

“得乐诸福报”：刚才是随喜因，现在是随喜果。果是什么？哇，有的人家庭和睦，有的人身体健康，有的人事业有成，一切都顺心如意。这时，你要通过果去思因：这都是人家往昔修了善法，种了善根，今天才有这个福报，随喜啊！

要这样随喜。

有的人不会随喜，“这个人能力那么强啊，把那么好的工程项目夺过来了。”“这个人这么聪明啊，把某某人都骗过来了”……我们不能这样随喜。我们要如是思维：“人家往昔种了善根、修了福德，今生才有这些福报，随喜啊！”为什么他这么顺心如意，处处是顺境？因为人家以前结的都是善缘，今生今世才顺心如意，身边的一切才都是助缘，这是值得随喜的。同时，自己也要这样想：“我也应该跟他学，多种善根，多结善缘，将来也肯定能跟他一样。”大家要这样随喜，而不是随喜他有多大的本事，不是随喜他有多聪明等等。

也可以说，这里所随喜的是下士道的善根。什么是下士道？就是求人天安乐的。不堕落恶趣，能获得人天安乐，这就是下士道。此处是对下士道的善根作随喜。

壬二、随喜出世善：

随喜积善行：彼为菩提因。
随喜众有情：实脱轮回苦。

“随喜积善行：彼为菩提因”：“菩提”指声闻和缘觉的果位。所谓“三菩提果”，指声闻果、缘觉果、菩萨果。此处所讲的“菩提因”的“菩提”，就要理解为声闻和缘觉的果位。小乘修行人也在昼夜不停地行持善法。当看到小乘修行人如法地精进修行，我们就要随喜。他所求的是自我解脱，或许是声闻的果位，或许是缘觉的果位，但无论求的是哪种果位，他将来一定能获得这个果位，很快就能成就，真的应该随喜啊！

“随喜众有情：实脱轮回苦”：很多小乘修行者证果了，成就了阿罗汉或独觉佛果位，我们也随喜：“这是他们曾经

修持了善法，尤其是小乘道，最终成就了阿罗汉的果位或独觉佛的果位，因而脱离了轮回，脱离了痛苦，随喜啊！”应该在心里欢喜。

这是随喜中士道的善根。中士道是求自我解脱的，也就是这些小乘行者。我们不轻视他们，不能小看他们，应该随喜。因为每个人的根基意乐不同，他们暂时得到了阿罗汉的果位，究竟上也一定能获得佛果。现在修小乘道，获得小乘的阿罗汉果位，这也是个台阶，将来他们也一定能获得佛果。

随喜佛菩提，佛子地诸果。
亦复乐随喜：能与有情乐，
发心福善海，及诸饶益行。

“随喜佛菩提”：这是随喜无上菩提果。

“佛子地诸果”：这是随喜无上菩提果的因。一地到十地菩萨的果位，就是无上菩提果的直接因，所以这也是随喜无上菩提果的因，将来随喜无上菩提果的果。

谁得到佛果了，得到无上正等正觉的果位了，我们随喜；谁登地了，谁有因地的果位了，我们也随喜。这是在随喜上士道的善根。上士道就是为众生求佛果。

我们随喜下士道的善根、中士道的善根、上士道的善根，可以说我们随喜世出世间的一切善法、善根，因为这些都是直接或间接成佛的因。

虽然我们是修大乘佛法的，虽然我们是佛子，但是我们也随喜世间的善根，随喜小乘的善根。为什么？下士道的善根是属于世间的，中士道的善根是属于小乘的，这都是间接成佛的因。我们随喜众生的善根，就与众生结上了善缘，也就是得到了佛的摄受，将来这个善根成熟了，一定会证佛果。

“亦复乐随喜：能与有情乐，发心福善海，及诸饶益行”：

此处又再次单独随喜发菩提心、修菩萨道这个殊胜的善根。因为本论着重讲的是菩提心，谁发菩提心，谁修菩提道，就更值得随喜，更应该随喜。

“能与有情乐，发心福善海”：发菩提心所得到的善根和福德犹如大海，这主要是随喜发菩提心。

“诸饶益行”：随喜行菩萨道，修菩萨道。前者是随喜发心，后者是随喜利他的行为。也可以说，前者讲的是愿菩提心，后者讲的是行菩提心。

我们特别希望，也特别想拔除众生的痛苦，给予众生安乐。若是众生发菩提心、行菩萨道了，解脱就在眼前，离成佛也不远了，这更值得随喜。同时，自己也要再次发愿：我也要发菩提心，也要行菩萨道。“人家发菩提心、行菩萨道，离解脱不远，离成佛不远了。我也不能落在后面，也要跟他们一起成就佛果。”自己也要这样发愿。

如果你能随喜，就会精进。精进就像鞭子，鞭策一下自己，这样自己也进步一点，提高一点。我们要随喜他人的善根，更要随喜发菩提心的人，同时也要鞭策自己，随喜应该有这个层面的意义。我们有些同修学得好，你有没有真正欢喜、随喜一下？然后想：我也要跟他一样，也要学会这些，也要精进。比如，今天有些同修有所成就，我们随喜时也要发愿：我也要成就，也要获得这样的一个境界。如果能这样，你在随喜的同时，自己也在修行，也在进步。

随喜是对治傲慢的。看到对方的优点和功德，心里欢喜，然后对照自己：“哎哟，我这么差，我们两个是一起皈依佛门的，一起上山的，人家现在修得这么精进，修得这么有成就”，对自己的不足和差距生起愧疚心，这就是随喜。若是这样，就对治傲慢了。

辛六、请转法轮：

我于十方佛，合掌诚祈请，
为苦惑迷众，燃亮正法灯。

合掌祈请十方三世一切佛陀，为被痛苦黑暗或者痛苦无知黑暗笼罩而不知正道与非道的一切众生点亮正法明灯、指引正道。

佛成道了以后，七七四十九天没有转法轮，最后通过帝释王、梵天王供养千幅法轮、右旋海螺等无量供品而祈请转法轮，佛开始转法轮，共转了三次法轮。我们现在也要请转法轮。

首先，我们可以向外请转法轮。尽管自己现在还没有转法轮、讲经说法的能力，但这时可以向外请转法轮。自己可以忆念观想：在十方三世一切诸佛菩萨、具德的上师善知识面前都有一个自己，手里捧着无量供品，向佛菩萨和上师善知识们请转法轮。佛菩萨上师善知识们无所不知，你自己这样忆念、祈请，他们都一清二楚，都能听到，都能知道。

为什么要请转法论？就是让这些上师善知识们讲经说法。我们要饶益众生，这是最好的方法。只有佛菩萨、上师善知识们讲经说法了，才可以遣除众生内心的无明。

众生为什么烦恼？为什么痛苦？为什么在六道中轮回而不得解脱？就是因为无明，因为愚痴，不明诸法的实相，不明诸法的真理。不是因为没有吃，没有穿，不是因为有病或其他原因。若是不无明、不愚痴，众生都是快乐的、幸福的、自在的。因为无明愚痴，所以不分身份、环境，无论在地狱还是在天堂，众生都是烦恼痛苦的。

我经常跟大家讲黄金和牛粪等同，这讲的是境界。若是有佛法、有智慧，街上的乞丐与宝座上的国王一样是快乐的；

若是没有佛法的光明，没有智慧，就是愚痴无明，街上的乞丐和宝座上的国王一样是痛苦和烦恼的。大家要明白这个道理，这对我们来说非常重要，若明白了这些就等于抓到了根，是从根本上解决了问题，所以遣除无明愚痴很重要。只有转法轮、讲经说法，才能遣除无明愚痴。转法轮、讲经说法，讲的都是诸法的究竟实相与真理，是让大家明白、证悟这些真理，这样内心就不会无明愚痴了，所以转法轮很重要。

我们的本师释迦牟尼佛经历了三大阿僧祇劫的苦修，是为了什么？为了转法轮，他知道这样才能真正利益众生。他求的不是自我解脱，而是利益众生，利益众生就要转法轮。转法轮才是真正的利益众生，所以十方三世一切诸佛都是为了转法轮才成佛的，都为众生转了很多法轮。这些菩萨们、具德的善知识们为什么如此认真地继承佛的事业呢？为什么弘扬佛陀所传的法呢？因为菩萨及具德的善知识们有饶益众生的心——利他心，他们知道这是唯一的方法，所以他们继承了佛的事业——讲经说法。

大家要明白，讲经说法是利益众生的唯一的方法，讲经说法才是真正的利益众生。我们也应该重视这件事，发自内心好好地接受教义，好好地接受窍诀。大家都是学佛人，应该理智一点，知道怎样才能真正利益众生，才能真正遣除内心的无明黑暗，才能最终获得真正的解脱。如果有听闻佛法的机会，大家千万不能错过，若是那些隆重的法会、开光、灌顶等……参加不参加都行，去不去都行。如果有人讲经说法、转法轮了，大家应该重视起来，应该去谛听，应该请转法轮，这样才能遣除灾难，才能遣除众生内心的无明黑暗。

传法、讲法才是真正降甘露，大家应该用心接纳。大家都不明白什么叫“洒甘露”，以为就是拿个装满净水的宝瓶给你头上灌水。其实，若是你内心没有任何的证悟，没有任

何的境界，这不一定是真正的降甘露。有人给你讲经说法，这才是真正的给你洒甘露，大家要珍惜这个机会。

请转法轮很重要。以前讲法都是要请转法轮的，现在没有人请转法轮了，传法的人只能自己安排，“我今天要传何种法，明天要传何种法……”因为没有人祈请，只能自己主动了，没办法了。因为现在众生希求正法的心越来越差了，没有希求正法的心，所以没有人请转法轮，没有人祈请讲法，所以只能自己主动去讲法了，不但如此，还要“强迫”人来听，得安排人站在外边拿着棍棒督促，这就是“末法时期”。人们不重视求法，希求正法的心不强烈，都不珍惜佛法，所以没有成就。若是真有强烈希求正法的心，然后去听法、学法或学佛，成就会特别快。如《百业经》里讲的一些公案，人家成就得特别快，得到正果都很快、很容易，因为人家希求正法的心强烈，一旦得到了佛法，就昼夜不停地修。人家修的不是形式，修的是心，所以成就快。现在哪有这样的人？邀请听法也不来，来了也是慢悠悠的，听法也是愁眉苦脸的，这对佛和讲法的人来说没有什么，但是自己完了。为什么不得法益呢？为什么不得成就呢？就是这个原因。

前面所讲的是向外请转法轮，我们还可以向内请转法轮，也就是自己给自己请转法轮。有人听也好，没人听也罢，自己给自己讲。如果没有人听，就观想邀请无形众生听，给他们传法。先祈请自己转法轮，祈请讲法，然后就开始讲，没有人听不要紧，很多无形众生都在听。有的人说：“我不会讲法啊。”你念佛号、咒语给众生听也行。发心要清净，在心里想：我也在转法轮，也在给众生种善根。即使自己不会讲也没有事，念佛号或咒语给这些无形的众生听，他们也听懂了，都得到了法益，自己也很欢喜，最后将讲法传法的功德回向给众生。这是向内请转法轮。

其实，佛的事业、佛法都是恒常不变、任运自成的。若是要利益众生，众生的相续中也要有善根和福德。佛的事业、佛法就像空中运行的月亮，所谓“千江有水千江月”，众生的善根和福德就像江水，有江水才能映出月亮的影子。我们可以祈请：众生相续中的善根不要息灭，不要穷尽。若是这样，佛的事业、佛法也不会息灭，所以众生的善根与福德很重要。只有善根和福德，才能真正感召和体现出佛的威力和加持。

辛七、祈请不涅槃：

若佛欲涅槃，合掌速祈请，
住世无量劫，莫令世间迷。

如果佛快要趋入涅槃，我们应该以至诚之心赶快合掌祈请，请佛陀不要抛下迷盲无知的众生，住世无量劫不入涅槃。

在伟大的佛陀快要圆寂的时候，珍达居士祈请佛不入涅槃，佛因此延续住世六个月，这期间利益了无数众生。我们也应该向佛菩萨、上师善知识们祈请不入涅槃，因为有佛菩萨、上师善知识们的住世，就有佛法的光明。有佛法的光明，才有众生的安乐。所以佛讲“哪里有佛法，哪里就有众生的安乐”，这是一句真言啊！谁的相续中有佛法，就会有真正的快乐。佛法有教法和证法，证法才是真正的法，“戒定慧”三学才是正法。戒定慧三学应该在众生的相续中，众生的相续中应该有戒定慧三学的功德。

像法时期的时候，有教法但是没有证法，表面上有佛法，实际上没有佛法，表面上有大寺院、大法师，但是那些大寺院、大法师的相续里没有真正的证法，没有戒定慧三学的功德。现在快到像法时期了，已经有征兆了，道场里没有道，修行人包括出家人的相续中没有戒定慧三学的功德。也许有

人会说："现在我也受戒了……"受戒了不一定有戒的功德。戒是净，若是你内心相续不清净，就没有戒的功德。"我天天也在打坐啊……"虽然你天天打坐，姿态很如法、端正，但你内心没有安住，妄念满天飞，想这个想那个，跑到这跑到那……如果内心不能安住，就没有定的功德。"我也在学显密的经典，我也懂很多道理啊……"但是聪明不等于智慧，若是法没有真正入心，内心里没有真正生起智慧，即使你懂得再多，统统都是知识，不是智慧。修行人就是要转识成智，尽管你现在能讲很多大道理，滔滔不绝，但还是没有真正的智慧啊！真正的智慧是对治烦恼，对治习气的。如果烦恼减少了，习气减弱了，说明你有智慧了。有人虽然讲不出什么大道理，不明白很多佛理，但是人家有智慧。修行的成就不是靠学问，而是靠信心。若是有信心，一样能成就；若是没有信心，即使你的学问再高，理论再好，也许都会变成障碍，不会变成智慧，虽然能明白一些，能讲一些，但不一定有智慧。

"我受了大戒""天天打坐修禅定""我明白了这么多，懂得这么多佛理，还能给别人讲，可以引导别人"……说这些的时候都觉得自己很了不起似的，不要自己欺骗自己吧，到时候你会后悔的！戒是净，若是相续清净，就有戒的功德。内心里有戒定慧三学的功德，才可以说有佛法；有佛法才有安乐，这个人的内心绝对是快乐、自在的。若是受了戒觉得苦，就不是受戒。因为"哪里有佛法，哪里就有安乐"，若是你真正受戒了，真正有戒学的功德了，内心绝对是快乐、自在的。这是镜子，我们都应该照照自己。以佛法对照自己的时候，才能真正明白自己，才能真正照出自己的面目啊。我们现在是装的，不但能欺骗别人，还能欺骗自己。自己觉得自己很好啊，很了不起啊，别人看你也觉得："这人这么

好，讲得这么好，这么清净啊！”其实都是装模作样的。

大家要拿佛法对照自己，改变自己。你看清了自己，才能看清别人；你改变了自己，才能改变一切。命运掌握在自己手里，一切掌握在自己手里。

这是祈请佛不入涅槃。佛趋入涅槃也是因为众生没有善根福德，如果众生有善根福德，佛也不会趋入涅槃。哪里有善根，哪里就有佛；哪里有正念，哪里就有佛。究竟的佛是善，纯善就是佛。哪里有觉性，哪里就有佛。为什么说“色身佛不是真佛，法身佛才是真佛”？就是这个原因。觉性才是真佛，纯善才是真佛。所以，如果众生的相续中有善根，内心有觉性，佛无处不在，佛是不会趋入涅槃的。若是众生没有这个善根，没有这个悟性，即使佛在眼前你也不一定能认识得到，不一定能感觉得到。所以，祈请不入涅槃，也应该是在自己内心下功夫。

思考题：

1、为什么说“随喜他人的善根能对治傲慢心”？

2、既然佛的事业是恒常的，还要做请转法轮和请求不入涅槃吗？应该怎样理解？

《入行论讲记》（十九）

摘要：

1、净化自相续之方法：

（8）回向福德。

2、为利他而修心：

（1）总说布施一切。

今天接着讲《入菩萨行论》。

辛八（回向福德）分二：一、总回向；二、别回向。

壬一、总回向：

如是诸观行，所积一切善，
以彼愿消除，有情一切苦。

“如是诸观行”：指前面所讲的供养、顶礼、随喜、皈依、忏悔等等。

“所积一切善，以彼愿消除，有情一切苦”：将所积累的一切善根，包括有漏的善根和无漏的善根与福德，都回向给三界一切众生，以此愿消除他们所有的痛苦。也可以将过去世、现在世、未来世中所积累的善根福德，回向给众生，通过我们善根福德的力量，消除他们身心上的一切痛苦，也就是令他们获得永恒的解脱。这些善根、福德不是要留给自己的，也不是利用这些善根福德令自己获得解脱。作为大乘修行人，作为佛子，都要为众生。

对一个智者来说，善根福德是无价之宝，是极其珍贵的东西。与之相比，财产算什么，生命算什么啊？对一个具有智慧的人来说，为了积善根、积福德可以舍弃一切，包括财

富、生命。因为他知道善根的重要性，他知道这些福德给自己带来的利益都是真实的利益，这个利益是不可想象的。再多的财富也无法与之相比，也不能给我们带来如是的利益，包括我们的生命、身体都不可能给自己带来如是的利益，尤其是我们面对死亡的时候，尤其是我们面对来世的时候，唯一能利益和帮助我们的只有善根和福德，这些善根福德给我们今生来世带来的利益也是不可想象的啊！但是，积累善根和福德非常不容易，所以很重要、很珍贵。一个智者非常明白这一点。

这个善根、福德要回向给他人，要给这些众生，真有点舍不得，有点难。这不同于财富或生命，如果需要财富，我可以给；如果需要生命，我也可以给；但是如果需要善根、福德，有点舍不得啊!因为积累善根太难了。无始劫以来到现在，自己才积累了那么点善根，才积累了那么点福德，现在都要送给别人，送给那些互不相识的众生，包括那些苍蝇、蚊子等，平时觉得很讨厌的众生，真的有点难！虽然难，但是也得舍，必须要舍掉、放下，回向、献给那些有情众生。我不要，我不解脱也可以；我不要，我没有福报也可以；愿众生通过我的这些善根、福德能获得永恒的解脱，能获得永恒的快乐、福报。我们要有这个心，这叫菩提心。

“若是这样，我的善根和福德会不会一下子没有了？”不会的。你得到的善根就更大了，你得到的福德也更多了，并且你所得到的善根、福德都是无漏的。为什么这样说呢?因为这里面没有掺杂自私，没有掺杂烦恼，所以都是无漏的。这种无漏的善根和福德才是真正解脱、成佛的因。

大家要学会回向，要懂得回向的真实含义，都要做回向，做回向的时候也要发自内心。

有的人一听说“善根、福德要回向”，就很大方：“行，

我的善根，我的福德都可以回向给你。”你真的这样大方吗？你的内心是不是真的这么伟大呀？不是吧！是因为你根本还没有明白善根的价值、福德的重要性吧！这个时候，你把生生命、财产与善根做一下比较。对你来说，是善根重要还是生命重要？对你来说，是财富重要还是善根福德重要？你应该问问自己，自己最清楚自己的内心。“对我来说，财富第一，生命第二，善根第三。为了财富我可以舍弃生命，为了生命我可以舍弃善法，为了生命我可以舍弃修行的机会……”这就彻底颠倒了。有些人有点高原反应，就开始往山下跑了，说“这几天肚子不舒服，这几天心脏不舒服……”根本不涉及到生命危险，只是肚子稍微有点疼了，心脏稍微有点难受了，就往山下跑，跑得无影无踪，连个电话都不留，再也找不到了，也不知道这个人是从哪儿来的，也不知道这个人是往哪儿走的。对你来说，是生命珍贵还是善根珍贵？是财富珍贵还是善根珍贵？不知道什么叫善根，哪有善根啊？根本就没有善根，你给别人什么善根呀？不懂得善根，怎么行善啊？你怎么知道你有善根？还说“我的一切善根都回向给你”，这是欺骗！只是欺骗！

大家真的应该向内反省一下。如果你真的这样想：“为了善根我可以舍弃一切，包括生命。”这就说明你懂得什么是善根了。你这么重视善根，说明你一定有善根。这个时候，若是真能回向，若是真能舍给他人，那你就伟大了，就成菩萨了，了不得了。如果是这样，你的善根和福德也都变成无漏的善根和无漏的福德了，因为你已经降伏了私心，降伏了烦恼。没有私心，没有杂念，是清净的，这叫无漏。无漏的善根和福德才是真正解脱、成佛的因。

所以，回向很重要，如果希望自己所积累的这些善根和福德变成真正解脱、成佛的因，就要做回向。回向就像点金

剂一样，所有的善根福德都会因此变成菩提的因。之前，这些有漏的善根和福德都是世间福报的因，只能得到世间的福报，不可能成为解脱之因。所以，回向多重要啊！

发心、回向都是一个意思，都属于菩提心。我们修善法的时候，前有发心，后有回向，一个是在前面，一个是在后面，这是二者的差别，除此之外没有别的差别。

壬二（别回向）分三：一、为患病者回向；二、为饥渴者回向；三、为贫穷者回向。

癸一、为患病者回向：

乃至众生疾，尚未疗愈前，
愿为医与药，并作看护士。

众生的疾病尚未恢复之前，我愿作为医生、妙药以及护士。

在一位患者面前，我愿化成医生，化成药物，化成护士，精心侍奉。当众生疾病缠身，痛苦无奈的时候，愿我及时出现，缺医生我就化成医生，缺药物我就化成药物。如果已经有医生，也有药物，但是没有侍奉病人的护士，我就变成侍奉他的护士，好好地照顾他，让他迅速恢复健康。这样想，这样发愿，就是为了锻炼心态！

我们现在根本不敢去医院，若是有个麻风病人或其他的传染病人，更不敢接近了，怕传染。现在社会上的人，在外边逛街的时候都捂着嘴巴，怕传染。能传染你吗？如果你有这个业力，捂得再严也没有用，一定会传染给你的。若是没有这个业力，绝对不会有事，用不着那样吧！

既然逛街都怕传染，到医院就更不用说了，做护士就更难了。若是给一个癌症病人或是一个麻风病人做护士的话，一般的人根本不可能做到。“慈悲，慈悲”，说得倒是容易，

居士当着师父的面说“师父太慈悲了”，师父也是当着这些居士的面说“某某居士太慈悲了”，说得很随便，但是真正有利他心、慈悲心难啊！

若是真正要修慈悲心、发利他心，你是没有选择的，众生需要什么你就变成什么，众生需要什么你就要做什么。什么叫平等？我们现在对自己关系好的，看着比较顺心的，可以帮帮忙，可以利益一下；若是和自己关系不好，看着不顺心的，性格古怪的人，根本不可能去帮助他，根本不可能去利益他。若是遇到残疾人、疯子这些人呢？你能无条件地利益、帮助他们吗？如果真正要发菩提心，就是没有选择的，“众生需要什么，我就变成什么，化成什么”。慈悲心是这样练出来的，利他心是这样练出来的，不是纸上谈兵就可以了，不是鹦鹉学舌就可以了，不是在那儿说好听的就可以了，不是在那儿花言巧语就可以了！慈悲心是这样练成的。哪怕是一个麻风病人，如果他需要医生，我就变成医生给他看病；如果需要药物，我就化成药物为他治疗；如果需要护士，我就变成护士精心呵护他。应该以这种方式去利益、帮助众生，主要是这个心，心练成了就行。

癸二、为饥渴者回向：

盼天降食雨，解除饥渴难，
于彼灾荒劫，愿成充饥食。

在二千五百多年前的佛经中早有记载：世界会有基本的三大灾难，第一个是瘟疫，第二是个战争，第三个是饥荒。现在已开始有征兆了。饥荒等大灾难，这是饥谨中劫。大家要这样发愿：当出现饥荒时，没有吃的、喝的，饥渴难忍，愿我化成饮食雨，为众生充饥，解决饥渴，要什么有什么。大家千万不能这样想：“愿我别遇到饥荒，愿我别遇到灾难！”

这就是懦弱！懦弱还想当菩萨，还想做菩萨？算了吧！作为菩萨，作为大乘行者，要勇敢一点。“出现灾难的时候，我要第一个在场，面对灾难，替众生受苦。我遇难就遇难，死了就死了，只要众生不遇难就行，只要众生能从中获得解脱就行，我无所谓。”就要有这种心，要发这个心，要练这个心。

有些人现在天天念佛，天天求生净土“世间太苦了，人间太苦了，我要到西方极乐世界，我要见观音妈妈！”若是以这种境界，以这种心态，能到西方极乐世界吗？阿弥陀佛能认你吗？观音妈妈能认你吗？还有些人整天打坐修禅：“我要快点成佛，把大神通修出来，给这些人看看我的威力！”这种人就想玩神通，没有别的。一听说佛神通广大，就希望自己也能像鸟一样在天上飞，像鱼一样在水里游，可以呼风唤雨，可以吓唬吓唬别人……整天就想这些，没存什么好心，都是为了神通，求神通，然后修啊修。这样能成佛吗？即使修成了，也只是成神或者成鬼了。鬼和神都是恶道的众生，也许你最后能成就这些，也许最后什么也不成。若是功夫下得狠一点，也许能修出神通来，但是有什么用啊？我们应该精进修行，修出大智慧来了，活着就成佛了。但是你精进修行，修出神通来，活着就变成鬼神了，不用去恶道，在人道就成鬼了。自己好好想一想，为什么没存好心，就是因为不明理、不会发心，没有如法地发心。

《普贤行愿品》和《入菩萨行论》都讲到，大乘行者、佛子对轮回、对一切都没有畏惧，绝对是勇敢的，可以留在人间，也愿意到地狱。有些大德高僧发愿：“在临终的时候，我不到西方极乐世界，我要到地狱去。”很多人都不明白，他怎么发这样的愿啊？怎么还要到地狱里去啊？一个佛子、一个大乘行者就要这样发愿：我要到地狱里去，要去度化地

狱众生；饥荒发生了，灾难来临了，我要变成饮食等所需的物品，解救这些众生……这样发愿才有用啊！

如果战争来了，也要这样发愿：我要到现场，以我的福德力和智慧力化解众生心里的怨恨，消除战争，消除灾难……要这样发愿。现在有的人就担心、害怕有战争，都想跑。

如果瘟疫发生了，也应该如是发愿。去年传说地球要毁灭，都人心惶惶的，很多人都跑到山上去了。其实，若是地球真正毁灭了，你跑到山上有什么用啊？跑到庙里也没有用啊，若是整个地球毁灭了，没说某某寺庙不毁灭啊！你有想逃脱的心，这种心态太自私、太懦弱了。该来的会来的，不该来的不会来的；该有的会有的，不该有的不会有的。作为修行人，任何时候都要稳重一点，一切都会过去的。尤其遇到对境的时候，更不能心慌意乱、手忙脚乱，要把心态稳定下来，慢慢去解决、去面对，不会有事的。哪怕得了绝症也是一样，如果你觉得"完了"，心里慌了、乱了，病情会越来越恶化。其实，所谓的癌症并不可怕，这种心态才可怕，它才能真正要你的命。心态很重要，心不慌就没事了，无论是有事还是没事，心态都要稳定。若是心态不稳定，就失去理智了；若是心态不稳定，就不知所措了，会更迷乱、更痛苦。

无论是灾难还是其他的什么，该来的会来，该遭受的会遭受，但是没事，如果你心不动，如果你能转为道用，就没有灾难，就不叫灾难。其实我们把这些都看得太重了，太执着、太在乎这些了。一切无常，才是正常的；一切虚假，都是正常的。诸法的本性就是无常的，诸法的自性就是虚假的。所以，没必要大惊小怪的，没有什么可在意的。

瘟疫之所以传染给你，是有原因的。佛讲因果，你有这

个因，就有这个果。同样是禽流感、非典，不要说一个地区，就是同一个房间里的几个人境遇都有不同，有的被传染并且死了，有的没有被传染，什么事也没有。灾难也是一样，比如汶川大地震发生时，同一个地区甚至同一个房间的人，有的死了，有的没死，为什么会有不同的结果？这是有原因的。科学家有科学家的解释方式，但是我们有我们的解释方式：佛讲因果，没有因就不会遭受这个果，一切都不是无缘无故的。所谓业因果，业有个业和共业。比如某个地方地震了，这是这个地方所有众生的共业；这些人当中有的遇难了，有的至少生命没有危害，这是个业。同一个家庭里，每个人的命运也不一样，有的快乐，有的不快乐，有的疾病缠身，有的健康，为什么？这就是有共业，也有个业。这个家里有家族性疾病这种灾难，这是共业；但是家里的个别众生有的要亲身遭受果报，有的不用，因为个业不一样。即使他不用亲自遭受果报，但是他在旁边心里也很难受，不太愉快，这是共业；但是他不用亲身遭受这样的痛苦，这是个业。

作为大乘修行者，如果瘟疫来了，我们就发愿：变成能治愈的药物。现在很多瘟疫或者疾病发生时，都没有及时治疗的方剂或药物，这个时候，愿我化成这个方剂，化成这种药物，及时解决瘟疫等灾难。愿通过我来消除灾难，通过我能令众生获得解脱。一个佛子遇到任何对境，遇到任何灾难的时候，应该冲在前面，替众生受苦，应该替众生承受灾难。就要练这个心，这样去练。

癸三、为贫穷者回向：

为济穷困者，愿成无尽藏，
愿诸资生物，悉现彼等前。

在很多众生贫困潦倒时，愿我变成他们取之不尽、用之

不竭的宝藏，给这些众生各种各样的资具、用品。我们要发愿：在这些贫困者面前，尤其是空游饿鬼和隐住饿鬼（外障饿鬼、内障饿鬼、特障饿鬼）这些饿鬼道的众生、以及人间的很多贫困者面前变成宝藏。我们这个世界上还有很多贫困者，比如非洲等地的人民都非常贫穷，我们要发愿在他们面前变成宝藏，要什么有什么，要吃的有吃的，要穿的有穿的，要用的有用的，他们需要什么就化成什么，解决他们的贫困，消除他们的灾难。

作为大乘行者、作为菩萨，应该不分贵贱，不分穷富，对所有人平等。我们应该这样发愿：尤其是在这些贫贱的人面前，变成他们所喜欢的，化成他们所需要的，满足他们的需求，同时能感化他们的内心，把他们引入佛门，修持正法，从而获得永恒的解脱。作为大乘行者，真正想具有利他心的话，就要这样在一切对境面前练，才能练出菩提心来，不容易啊！

我等导师释迦世尊因地经历了三大阿僧祇劫的苦修：在第一大阿僧祇劫里，主要练的是利他心、菩提心，为了相续当中能生起菩提心，令菩提心未生而生；在第二大阿僧祇劫里，练的也是菩提心，这个时候已经有菩提心了，是为了相续当中能增长菩提心；在最后的第三大阿僧祇劫里，是为了坚固菩提心，使之能达到最极点、最圆满的这种层次、果位，这样才练成的。

再看看我们，茶余饭后，没有其他事做的时候，才练一练。现在在这里参加百日共修的人基本上算是暂时放下了一切，昼夜不停地修，虽然修到什么程度还不知道，但是大家都在努力，值得随喜。山下的那些同修也有精进的，所以我们也不能一概而论，但是大多数人都是茶余饭后才修一修，不工作也不出去玩的时候，才到小组学一学，到网络共修讲

堂念一念，一旦有点小事：“要上班”“要工作”“跟朋友约好了要出去玩”等就跑了。如此不知轻重好歹，这样修行能成就吗？

今天不是批评你们，而是在提醒你们，自己好好掂量掂量，好好思维思维：这样修，菩提心能修出来吗？利他心能练出来吗？难啊，难啊！要生起大乘佛法里讲的利他心、菩提心，可难啦！也许也能生起一点特别有限的利他心，或者能做一些利益他人的事情，这都不难。但是大乘佛法里的利他心，可不是仅仅对部分众生，对家人和朋友，而是对一切众生。大家要弄清楚，要明白什么是大乘佛法里讲的利他心，要练啊！

庚二（为利他而修心）分二：一、总说布施一切；二、别说布施身体。

辛一（总说布施一切）分二：一、所施；二、原因。

壬一、所施：

为利有情故，不吝尽施舍，
身及诸受用，三世一切善。

为了成办利益众生的事情，我应当毫不吝惜地布施身体、受用及三世中已经造、正在造、即将造的一切善根。

身体布施。也许有人会想，“前面不是说什么都供养给佛菩萨了吗？这里又说布施给众生，到底是布施还是供养啊？”其实供养和布施是一个意思。供养是要弘扬正法，利益众生；将身体布施给众生就是利益众生的事情。真正要利益众生就是要弘扬正法，真正弘扬正法是为了利益众生，二者是相辅相成的。弘扬正法才能利益众生，要利益众生一定要弘扬正法。哪里有正法，哪里就有众生的安乐，二者意义上并不冲突。所以，可以供养给佛菩萨，也可以布施给一切

众生。归根结底，就是要弘法利生。

要将身体供养给诸佛菩萨，布施给父母众生，只说没有用，供养了以后要做什么？布施了以后要做什么？就是不顾一切艰难困苦、严寒酷暑，全力以赴弘法利生。既然已经将一切供养给佛菩萨了，已经布施给众生了，还顾这顾那的？还说："不行啊，会生病的……"生病就生病呗，为做利益众生的事情，生病了也值得，因为这都归众生了，这都是众生自己的了。

我现在在给大家讲真理、讲佛法，所以就要这样说。其实我们都一样，作一个大乘修行人，不容易啊！拿佛法当镜子，要照自己。今天我高高在上，给大家讲这些大道理，看似自己很有修行，很有成就，其实没有这个意思，也不是这个意思。我们都是大乘修行人，最起码名义上是佛子，现在讲的这些都是我们应当做的，必须要做的。

受用布施。自己所有的吃、穿、用及财产都要布施给众生。虽然前面已经供养过佛菩萨了，在这里又要布施给众生，实际上二者并不冲突，主要是你心里能舍掉，能放下。愿归谁归谁，谁爱拿谁拿，要有这种心态。佛菩萨需要：给！众生需要：给！主要是要有这个舍心，放下执着，放下贪欲，这是最重要的，不贪、不执着了就行。现在很多人都觉得，若是自己亲自把这些财物受用都处理了，心里才踏实。其实，应该是"愿归谁归谁，谁爱拿谁拿"，因为这些和你没有关系了，你已经供养给佛菩萨了，已经布施给众生了，一切都是有安排的，不用你操心。

有些人很愿意操这个心。有的人觉得，自己现在身体不太好，年纪也大了，应该把积累的财产处理处理。若是个学佛人，他会想：给儿子分点，给女儿分点，然后给自己留点，剩下的怎么办？是印书好还是放生好？你看，第一给儿子，

第二给女儿，第三给自己，第四才是做功德。

其实用不着这么操心，谁爱拿谁拿，愿归谁归谁，佛菩萨他们自有安排，众生自有缘分。什么都是一样的，有福报才能得到，没有福报想得也得不到。若是他得到了，也是他的福报，他拿走了也是属于他自己的，应该归他。若是一个真正有正知正见的人，就应该这样。一个真正的修行人、一个大成就者，走的时候，完全是这样的。自己所积累的善根、福德、福报和自己形影不离，无论到哪儿都一样，都是自己的。

善根回向、布施给众生。愿通过我的善根，能令众生离苦得乐，能种下菩提的种子，最后发芽结果，都成佛。

身体、受用和善根都要布施给众生，这也是锻炼自己的心态，也是在降伏自己内心的贪欲、执着等烦恼，最后才能放下贪欲，去除执着。贪欲、执着不是那么轻易就能够去掉、断掉的，这都是要练的。修行就是要练心态，最后将心练成橡皮筋那样，向东、南、西、北哪边拉扯都可以；骂你，打你，赞叹你，帮助你，利益你，怎样都行。有赞叹，“好”；有诽谤，“好”；遇到顺境，“好”，在顺境中积福；有逆境，“好”，在逆境中消业……怎么都是好的。就像《快乐之歌》中所讲的，无病也快乐，健康也好，可以精进修行；有病也快乐，不健康也好，可以转为道用，替众生受苦，可以修自他交换的菩提心，也是个好机会。活着也快乐，能利益众生；死了也快乐，可以去西方极乐世界，到那里玩玩，看看阿弥陀佛、观音菩萨、大势至菩萨和很多大乘比丘；都说那里挺美的，还有珠宝什么的，所以到那儿旅游一下，但是不能说“到那里就再也不回来了”，应该“乘愿再来，度化众生”。总之，怎么都是快乐的。

壬二、原因：

舍尽则脱苦，吾心成涅槃，
死时既须舍，何若生尽施。

“舍尽则脱苦”：为什么一切都要布施出去呢？因为若是做布施、修施舍圆满后，能脱离一切痛苦，获得永恒的解脱。

“吾心成涅槃”：可以成就究竟的涅槃——断一切惑，证一切智。若是做布施、修施舍，最终其所断——断一切惑，所证——证一切智，能获得圆满的佛果。所以应该做布施，应该修施舍。

解脱、成佛都不是为了自己，而是为了帮助众生解脱。先把自己度到彼岸，再想办法帮助众生到彼岸。成佛是自觉觉他，自己觉行圆满了，再帮助众生觉行圆满。始终是不离菩提心的。

“死时既须舍”：临终面对死亡的时候，无论是做布施还是不做施舍，结果都一样。尤其是自己的身体、财富和受用，必定要失去的，你对此无可奈何。

即使你犹如多闻天子一样拥有如宝藏般无穷无尽的财富，即使整个世界的财产都归你一个人，在临终的时候，你一分钱、一根针也带不走。身体也是如此，你自己特别喜爱、一直保护着的身体到时候也带不走，只能留在人间，活着的人会把你的尸体带到天葬台喂鸟。你看，最终有什么？就是这个结果，就是这个下场。

即使财产不离开你，你也要离开这些财产，都是痛苦的。就如电视里演的小品中讲的：“人活着钱没有了，是痛苦的；人死了钱没花完，也是痛苦的。”真的，感悟很深。当时虽然是看节目，但是感受很深，所以我经常在大众面前讲这个

小品。真的，的确是这个结果，都要舍去的，都是痛苦的。

“何若生尽施”：既然如此，还不如提前做供养，提前做布施。临终的时候，不用管了，爱归谁归谁，爱谁拿谁拿，这个肉体是喂狗还是喂鸟，都无所谓，因为已经给众生了，鸟也是众生，狗也是众生。现在你们一听到说要喂鸟，“啊？”心里还是觉得不可想象。其实，这有什么啊？真的，最后就是这样的下场和结果，还不如之前把一切都舍掉。在心里面舍就行，心里把一切看淡了，看破了，就行了，布施就圆满了，供养就圆满了。若只是偶尔在表面上做做布施、供养，心里没有舍掉这一切，还贪着这些功德、福德，还是不行，还是属于轮回。

应该将一切都布施出去，能解脱，最终还可以成佛。如果你不做布施，到时候还是一样要舍去，还不如做布施，这样多有意义。如果不做布施，到时候心里还是放不下，还是舍不得，这样就会变成你的障碍，变成你的痛苦了。

思考题：

1、若发愿在众生面前化作如意宝等世上极其难找的宝物，如此发愿能否实现？

2、回向与发心有何差别？回向时，要具备哪些条件？

《入行论讲记》（二十）

摘要：

2、为利他而修心：

（2）别说布施身体。

今天接着讲《入菩萨行论》。

辛二（别说布施身体）分二：一、布施缘自己而造业之众生；二、回向成为利众之因。

壬一（布施缘自己而造业之众生）分二：一、无条件而布施；二、发愿成为利益之因。

癸一、无条件而布施：

我们的身体、受用，还有善根都布施给一切众生了。既然身体已经布施给众生了，我们就不能再自作主张，不能再用它来成办自己的利益了，因为这是众生的，不是你的，如果你还利用它来成办自己的利益，这是不合理的，甚至还可能涉嫌盗窃了（大众笑）。

吾既将此身，随意施有情，
一任彼欢喜，恒常打骂杀。

我既然已经将自己的身体随意施给了所有众生，当然就可以任凭他们恒时随心所欲进行杀害、谩骂、殴打等。这个身体现在是他们的了，打、杀、骂……都是他们自己的事，你为什么还要去保护？你没有权利了啊。

我们也说“供养给上师三宝、布施给父母众生”，其实都是假话，好像是以此来进行欺骗一样，欺骗父母众生，欺

骗上师三宝。如果你是真心实意的，这个身体就已经是上师三宝的了，已经是父母众生的了，让你保护你才可以保护，他们自己做什么都是应当的。因为这都是已经归给他们了，要杀害就杀害，要谩骂就谩骂，要殴打就殴打。有人骂我，我不还口；有人打我，我不还手；有人伤害我，我不去伤害别人；有人侮辱我，我不去侮辱别人。这都是基本的要求。小乘里也有沙门四法：他骂不还骂，他怒不还怒，他打不还打，寻过不还报。既然小乘里面就已经这样要求了，大乘就更不用说了。

我们应该好好地观察观察自己，自己还经常埋怨上师三宝似的。“我学佛这么多年，我修行这么精进，我的业障怎么还没有消掉呢？我怎么还没有什么成就呢？”也不懂什么叫成就，主要是指神通呗。“怎么还没有出现神通？”……说这些埋怨的话。你自己看看，你修行时所发的愿，自己是否做到了？每天做供养的时候，不是说把自己的身口意供养给上师三宝吗？每天修布施度的时候，不是说把自己的身体布施给父母众生吗？这些你是不是做到了？这些话是不是真的？若是真的，就要这样做。

拿佛法对照一下，才能发现自己的问题，否则你很难发现自己的问题。你埋怨什么啊？问题还是出在你自己身上。根本做不到，根本没有尽力去做。刚开始做不到是正常的，但是尽力去做了也行，最终就能做到。大家必须要往这个目标努力啊，往这个方向进步啊！做不到时，立即忏悔，再尽量去做；再做不到，再忏悔，再尽力去做。如此反复练习，就像爬楼梯一样，一次没有爬上去，再爬；还没上去又再爬，最终就能爬上去。很多人都只在口头上说，实际根本没有去做。说也不是真心的，心里也没有这个意识。“我的身口意已经供养给上师三宝了，我的身口意已经布施给父母众生

了，都已经不属于我自己了。”你心里这样想过吗？无论是做供养的时候，还是做布施的时候，你是这样做决定的吗？“我拿自己的身口意，也做不了什么，即使做了也是造业，还不如献给上师三宝，还不如施舍给父母众生，这样利用价值就高了，这样这个人身的意义就大了。”对照一下，你是经过慎重考虑而做的决定吗？不是吧！也就是随随便便地说的，说完以后再也不往这方面想了，根本没有朝这个目标去努力。你这样不是在欺骗上师三宝，欺骗父母众生吗？这个罪过可不是一般的罪过呀！为什么说“不如法修行，正法也会变成恶趣因”？就是这个意思。

佛在经中讲过，戒律对有些人来说是快乐的因，对有些人来说是痛苦的因。若是如理如法地守持戒律，今生快乐，来世快乐。若是不如理如法地守持戒律，今生痛苦，来世更痛苦。我们学佛、修行也是一样。若是如理如法地做，就是快乐的因。若是不如理如法地做，就是痛苦的因。所以不能欺骗上师三宝，不能欺骗父母众生，不能恩将仇报。即使你不报恩，也不能进行加害啊！

昨天讲了，供养、布施都是一个意思。供养给上师三宝，也是布施给父母众生了。供养给上师三宝是用来弘法利生的，布施给父母众生也是用来弘法利生，没有别的。弘扬正法是上师三宝的事业，他们肯定用你的身口意来弘扬教法、弘扬证法，这也是为了利益众生。你布施给众生了，众生用来做什么？就是利益他们，成办他们自己的利益。怎样才能成办他们的利益呢？弘法才能利益众生。你看，这不都是一个意思吗？弘法是为了利生，要利生就要弘法。虽然你的身口意供养、布施出去了，但是你可以吃好点、穿好点，这都是为了保护身体。保护身体是为了什么？就是为了弘法利生，最终还是这个目的。

你可以吃好，可以穿好，可以住好，可以玩好，但是最终的目的不同，你这样做是为了保护身体。有好的身体，有好的精神，才能弘法利生啊！若是身体不好，精神不好，心情不好，弘法利生也难，你要明白这点。所以，“我要保护好我的身心，我要吃好、穿好、住好、玩好，然后去做弘法利生的事业”，这样做没有错。“我要解脱，我要迅速解脱；我要成佛，我要迅速成佛”，你解脱、成佛后要干什么？不是为了自己享受，不是为了自己有大神通，而是为了更好地弘法利生。若是这样，求解脱、求佛果也没有错。只要最终利益众生的，都可以说是发菩提心、行菩萨道。

其实做什么都是一样的，但思想要转变，心态要转变。思想不能和以前一样，心态不能和以前一样，心里应该只有众生的利益，只有弘法利生这些事情。

这里也是要炼心的，炼心也是练心态。“噢，有人骂我，有人打我，甚至要杀我，也是应该的。要骂就骂吧，要打就打吧，要杀就杀吧。”要有这种心态。处处要这样练，处处要这样提醒自己：自己的身体已经不属于自己了，包括身口意都不属于自己了。

我们现在处处烦恼，“有人骂我了”，骂你又怎么了？若是有人打你就更完了，如果有人要杀你，你怎么办啊？肯定就得先杀他了。甚至是自己的上师骂你打你，都是为了你，但是都接受不了。这些弟子都得哄，就爱听花言巧语，真的是颠倒，太颠倒了！谁会哄，谁就是高手。更不能打，一打就完了，肯定都跑掉了。其实，上师说你、骂你或打你，对你来说才是真正的摄受啊，是真正的关心！你以为他爱骂、爱打啊？不是。

不用说上师，不用说同修，就是一般的乞丐、互不相识的人骂你打你，甚至要杀你，你都要用正念提醒自己。你们

对照一下，看看你们自己。现在的人真的不知道好歹，谁有欺骗的手段谁就赢，谁就好使；谁若是实实在在地真心以对，谁就败。现在的师徒关系，也都是互相欺骗、花言巧语，上师对弟子花言巧语："老居士啊，大菩萨呀……"什么老居士、大菩萨？连基本的佛理都不懂，哪来的大菩萨啊？弟子也是欺骗上师："上师大慈大悲……"

纵人戏我身，侵侮并讥讽，
吾身既已施，云何复珍惜？
一切无害业，令身尽顺受。

纵然人们对我的身体百般戏弄、玩耍、轻侮、辱犯，都随他们自己。既然我的这个身体已经施给了他们，还谈什么防护对它的损害呢？只要不成为对他们有暂时、长久危害的业，就随他们的便吧。这个心就要这样。你看，侮辱是不可忍的，是最难忍的，所以拿"辱"来做说明，若能忍辱，那就应该能忍一切。既然你自己已经布施给众生了，即使众生拿来百般戏弄、玩耍、侮辱、轻视，怎么都行，让你作牛当马都可以。因为我的身口意已经布施给众生了，我这个身体已经属于众生了，他们爱怎样就怎样。既然我的身体已经施给了众生，还谈什么防护它的损害呢？还防护它干什么啊？已经不属于你自己了，已经施舍给众生了，已经属于众生了，众生想干什么就干什么，众生需要干什么就干什么，只要不成为他们暂时、长久危害的业，随他们便吧，只要他们在暂时或究竟上没有什么伤害就可以了。既然如此，你还防护它干嘛啊？

自己现在既然把身口意施给了众生，就是拿来成办众生的利益的。只要不成为众生的损害之因就行，只要能成办众生的利益就行。如果你真的把自己的身口意三门施舍给众

生，直接就可以断除对身心的贪着，也就是断除所谓的我执，这是对治我执的最好方法。

所以“不要精心保护，也不要防护它的损害”，如果保护身体都是为自己而做的，是自私自利的，那是不允许的；但若是为众生，就可以允许。我们的身心已经交给上师三宝，是上师三宝弘法利生的工具，是众生的，你拿它来做什么都是弘法利生。为此，你可以进行保护，可以防护对它的损害，这是允许的。做弘法利生的事业是利他心，用来自己享受而进行保护就是自私的。有的人到现在观念还是没有转变，还执着“我”的身体，“我”……一旦有什么损害，就不知所措了。这是什么原因？因为认为这是“我”的。我们没有想这是“众生”的，这是“上师三宝”的。若是因为这是我的身体，这是“我”的，然后进行保护，就是造业。若是这样，一切烦恼就出来了，如果有人稍微话里有一点点话、说话带点刺，就立即怒不可遏，烦恼得不得了，“怎么这样骂我呢？”“怎么这样侮辱我呢？”其实，如果能提起正念，就是换个角度，转个念嘛，没有别的。

所谓的修行就是转念，换个角度想就 OK 了，一切都能想得通。若是转个念，一切都是清净的、圆满的。我们现在都在观清净、观圆满，只有这个念一转，就都清净了，就都圆满了。就是要转念。为什么我们心里总是堵着的，这个想不通，那个也想不开？在研究佛法的过程中，也常常这个弄不明白，那个也想不明白。佛法本身是通达的，你为什么想不通？因为你不够聪明，没有智慧，你不知道换位思考，你没有随机应变的能力与智慧，所以就只能这样。

如果会转念，会换角度思考，一切烦恼顿时就会无影无踪。这是解脱烦恼、解脱痛苦的一种方法，你愿意不愿意接受？若是愿意接受，那你能不能做到？若是能做到，解脱就

在眼前，再也不用烦恼，再也不会痛苦了。你为什么烦恼？为什么痛苦？可能你有很多理由，可能你有很多原因，但那些都不是真正的理由，都不是真正的原因。

如果你真正能把自己的身口意都施舍掉，真正能从心里放下，解脱就在眼前，当下就是解脱！无论你是什么身份，无论你是什么条件，再也不用烦恼，再也不会痛苦了。

癸二（发愿成为利益之因）分二：一、总说；二、别说。

子一、总说：

愿彼缘我者，悉获众利益。

愿一切看到、听到、想到我的众生，都能永远安乐，都能获得暂时与究竟的利益！愿自己能成为众生种善根、结善缘的对境，若与我结善缘者，以此就能种下善根，就能给他带来利益。只要众生种下善根、结下善缘了，就是快乐之道，就能获得永恒的快乐。同时也发愿：愿我不要成为众生种恶因、结恶缘的对境，不要跟我结恶缘，不要通过我种恶业。

要处处发愿：凡见我、听我、想我、触我、供养我、布施我等，愿都有意义，万万不要无有收益，更不能成为伤害他的所缘，愿最终我都能度尽这些众生。处处要这样发心发愿，愿很重要啊！我们现在在因地，这时候要多结善缘，要成为众生种善根的因素与福田，将来你成佛的时候就不得了了，你所化的众生的面就广了，你所弘扬的教法的面就广了。虽然佛菩萨的功德是一样的，境界是平等的，但在显现上，他们的事业是有差别的，有的能利益很多众生，有的暂时只能利益部分众生，有的利益众生的事业非常顺利，有的则是坎坎坷坷的。这都是跟他在因地所发的愿，跟众生所结的缘有关。

比如，释迦牟尼佛成道以后，提婆达多总跟他作对，这

是因为他们在因地的时候结了恶缘，所以当释迦牟尼佛成道以后，他就来障碍佛的弘法事业。类似这样的例子有很多。再如，佛第一次转法轮的时候，八万天子得地了。这是什么原因？释迦牟尼佛在因地的时候曾投生为一只雪蛙，当时八万天子是八万只蚂蚁，这八万只蚂蚁都来吃这只雪蛙的血和肉，雪蛙就在心里默默发愿：愿我将来成佛的时候，它们都变成我的第一所化众生，愿它们都能得地。

我们也要这样处处发愿，怎么结缘啊？通过发愿可以和众生结缘。刚才讲过，凡看过我的、听过我的、想过我的，一切和我结缘、与我有关的众生都能种下善根，都能跟我结下善缘，将来我成佛的时候，都成为我的所化众生，我亲自度化他们。

子二（别说）分二：一、回向意乐具义；二、回向行为具义。

丑一、回向意乐具义：

若人因见我，生起信憎心，
愿彼恒成为，成办众利因。

凡是看见过我、听见过我、忆念过我，看见我的身、听见我的名字、忆念我这个人的，不管他们对我生起信心，还是生起憎恨心，但愿我时时刻刻都能成为实现他们一切愿望的因，能成办、实现他们的一切愿望。

若是对我生起信心，也许我直接就能度化他；若是对我生起憎恨心，可能无法直接度化他，那就间接度化他，最后也跑不掉，因为这个众生已经跟我结上缘了，犹如已经上钩的鱼，早晚都要捞上来。他们无论对我生起信心，还是生起憎恨心，愿我都能实现他们的愿望。他们的愿望是什么？可能有暂时的愿望，也有究竟的愿望，但是肯定都是想离苦得

乐，没有别的。谁不愿意离开痛苦？谁不愿意享受快乐？每个众生都一样，这是他们最终的愿望，愿我能实现他们的愿望。

归根结底，就是心胸要宽广一些。任何时候，心态都不要急躁。无论发生什么事，都没有事，都有解决的办法，有佛法就有办法。所以，别着急，慢慢来，怎么都行。

若是对我生起信心的，也许能直接利益他；若是对我生起憎恨心的，也许暂时利益不了他，但是慢慢也能利益他，最终也能度化他。

丑二、回向行为具义：

愿彼毁我者，及余害我者，
乃至辱我者，皆具菩提缘。

不论任何众生直接对我恶语也好，还是进行其他加害也好，或者在他人面前挖苦讽刺也好，但愿这些众生都具有菩提的缘分。“毁我”，就是毁坏我的荣誉；“害我”，就是加害我；“辱我”，就是侮辱我。面对这些的时候，不但不嗔恨，不但不以牙还牙，甚至还要发愿，希望他们都能具有菩提之缘，最终都能成就佛果。

也许有些人想：“这个真难，学佛这么难啊。”其实，对一个凡夫来说，说难也难。但是如果你真正明白了这个道理，说不难也不难。对你来说，这些都是帮你消业，让你开悟。若是你真明白这个道理，若是你真能这样想，你就没有嗔恨，只有感恩。你不会以牙还牙，只会心平气和地接受。

若是对他有利，在表面上也许有“以牙还牙”的时候，但这是为了调伏他。你要有观察能力，如果这个众生需要这样的态度，你的态度就可以强硬一点，但这是为了调伏他。还有一种情况，就是为了其他众生。虽然对他来说有点伤害，

但是对其他所有众生来说，利益特别大。这样的情况下，你也可以在表面上说他几句，这没有什么。不能有嗔恨心，若是有嗔恨肯定是错的。若是需要对他表法，有两种情况：如果是为了调伏他，可以；如果是为了利益的更多众生，也可以。

在此处，我们主要是要通过这些方式修炼自己，感化自己的这颗心。三种石头可以分别融化成金子、银子和黄铜。不知道我们的这个心是哪种石头，但是融化后就知道了，也许是黄铜，也行；也许是银子，那就是小乘修行人，也行；也许能融化成黄金，那就是大乘佛子了。所以必须要炼这个心。

壬二、回向成为利众之因：

> 路人无怙依，愿为彼引导，
> 并作渡者舟，船筏与桥梁。

愿我成为一切无依无怙众生的依怙，一切行程者的向导，在他们找不到方向、找不到路的时候，及时变成向导去利益他们。愿我变成想要渡过江河者的航船、小舟或桥梁，若是大海，我就变成航船；若是河流，我就变成小舟或桥梁，帮他们抵达彼岸。自己变成桥梁、航船、小舟，谁都可以坐，不会说：“这是我的亲人，可以上来，这是我的仇人，不能上来；这人挺可爱的，可以上来，这人挺可恶的，不能上来；这是有钱人，可以上来，这是乞丐，不能上来……”作为舟楫、桥梁，没有这种意识。若是凡夫做主人，可能就有这种分别了，但这是人的问题，不是舟船桥梁的问题。我们现在要变成度人的工具，就应该没有分别地帮众生渡过江河湖海。

> 求岛即成岛，欲灯化为灯，

觅床变作床，凡需仆从者，
我愿成彼仆。

我愿在欲求岛屿者面前变成岛屿，在欲求光明者面前变成明灯，在欲求床者前变作床，在需要仆人者前变作仆人。总之，就是要解决众生的一切困难，要成办众生的一切所愿。比如，晚上停电了，有的人还想看书，但是没有灯，怎么办？我就变成明灯。有的人想休息，需要床褥，我就变成床褥。有人需要仆人，尤其年纪大的老人需要仆人，我就变成仆人去照顾他们。

愿成如意牛，妙瓶如意宝，
明咒及灵药，如意诸宝树。

在众生面前，我就是可以随心所欲拥有一切如意牛。这个牛不单单可以骑，它可以给你所有的需要。我愿变成能满足一切心愿的摩尼宝珠、妙宝瓶，成办一切所欲之事的明咒，祛除一切疾病的灵丹妙药，出生所需的如意树。所谓“明咒”，一些修行人通过咒语的力量，也能赐予众生吃的、穿的、用的，满足他们的需求。总的来说，在众生面前，愿我变成如意牛、如意宝、妙宝瓶，灵丹妙药等，满足众生的一切所需。

在众生面前，我愿变成一个能满足一切所愿的宝物。因为众生太苦、太难了，在六道轮回的牢狱里，被贪嗔痴等烦恼紧紧束缚着，经常遇到种种不如意与不幸，愿我变成这些宝物，来满足众生的一切愿望、一切需要，众生需要什么我就变成什么。我们就要这样修炼利他心。

如空及四大，愿我恒成为，
无量众有情，资生大根本。

如同地、水、火、风等四大以及虚空恒时作为一切有情

生存的根本一样，愿我也以众多形象作为无量众生赖以生存的根本。所谓“四大”指地水火风，加上虚空就是“五大”，这两种说法都可以。

五大是众生生存的根本，我也要如五大一样成为众生生存的根本，可以让众生依靠。比如大地，它不会有埋怨的时候，在它上面蹦啊、跳啊、盖房子、挖洞……做什么都行。同样，在众生面前，我就如同大地一样，怎么都行。如果你的心真的变成五大一样，那你就成就了。我们就要这样炼啊！

迨至尽空际，有情种种界，
殊途悉涅槃，愿成资生因。

在无边无际的一切众生获得涅槃果位之前，我愿成为他们生存的根本。“涅槃”指成佛。我发愿：从现在开始，在他们成佛的过程中，愿我成为他们生存的根本，成为他们修行、成就的助缘。

在前面，我们先讲了七支供的修法，通过七支供积资净障，积累资粮、净除罪障，这是发菩提心、在相续中产生菩萨戒的因。然后讲了利益众生的行为，自己要发愿如是利益众生，若真正想在相续中产生菩提心，真正要得到菩萨戒的戒体，这些也是一些根本的原因。这些内容都是发菩提心、受菩萨戒的前行。

发菩提心、受菩萨戒没有那么容易，不是随随便便就可以得到的，不是谁都可以发菩提心，不是谁都能够具有菩提心的。一切都是为了发菩提心，如果相续中真正有了菩提心，消业会非常快，证悟也非常快。

可以说，一切的修行都是为了菩提心。我们在百日共修期间，前面学修的四外加行和皈依的修法都是为了生起菩提心，“发心”里讲的也是菩提心，这些内容都是前行。如果

没有精进修行四外加行，没有这个基础，要在相续中产生菩提心就如空中楼阁，根本不可能实现。所以，首先要通过四外加行修炼相续和心态，让自己的相续成熟，让相续变成菩提心的法器，这样才能在相续中产生菩提心，才可以真正发菩提心。可见，四外加行等这些内容都是很重要的。

我们现在讲《入行论》，直到今天所讲的这些内容，就是为了生起菩提心。此处主要讲的还只是世俗菩提心，不是胜义菩提心。若在相续中产生真正的愿菩提心和行菩提心，尚且需要经过这样一个前行，最后才能真正具有菩提心。这个说容易也容易，说不容易也不容易，大家一定要下功夫。

百日共修是个好机会，你们离开这个道场回去以后，不会再有这个机会，想精进也不可能这样精进，身边不知不觉地肯定会有很多的违缘障碍，有的也许你自己能发现，有的你根本发现不了，无论你是否发现了，它们实际上都会障碍你的内心，障碍你的成就。所以，大家到山上参加百日共修，就是给自己加油，要多加点油。否则，下山的时候，也许还没到成都就没油了，还是个凡夫俗子，和以前一样，甚至回到家里，家人一看，“怎么变得更坏了？”不要这样！你们要多加点油，回到家里至少还能持续几天、几个月，给家人好好表法：“你看我上山参加百日共修，变化多大啊……”家人也会认可，“真有变化啊，真变好了啊，这修行挺好，学佛挺好！”然后也说“我也要皈依……”你就可以带他皈依了。在家里能持续几个月也行，要是能持续几年，就不得了了，若是能一直持续下去，就是大成就者了。

所以，大家不要错过百日共修的机会。共修已经开始很多天了，看看自己有什么变化，有什么收获？若是没有，就要抓紧；若是有，要继续坚持。共修期间，大家每天都要听课、打坐。现在很多人似乎都没有打坐；有的人不但自己不

打坐，还影响身边的人，对他的伤害多大啊！都是同修道友，你今天骂他一顿，甚至打他一顿，对他的伤害都不算大，但是如果你影响他上座，影响他修法了，这是对他最大的伤害，因为这涉及到慧命，涉及到今生解脱这样关键的大事啊。即使你自己不修，也不能影响他人啊！当时我们在喇荣的时候，上师特别要求这一点，自己实在学不下去、精进不起来，也没有办法，但是千万不能影响他人。比如，别人观修的时候，你在里面走动、说话，翻这个东西，翻那个东西，影响多大啊！如果你自己实在不想打坐，就躺着睡觉，不打呼噜就行，这只是耽误自己，至少没有耽误别人修法。

大家现在在共修，都住在一起，应该互相监督，谁精进就赞叹谁，谁懈怠就指责谁，互相鞭策一下，这才真正具有共修的意义。很多人都当“好人”“菩萨”，什么也不说。有人在睡觉、打呼噜，在那造业，你还很随顺似的，哪有这样的同修啊？他不修行，还说闲话，影响大家修法，就好比他正往火坑里跳，你不拦住他，让他随便跳，这合理吗？大家要明白，什么是真正的利益，什么是真正的帮助。在说他的时候，可以委婉温和一些。若是他实在听不进去，你也没必要烦恼，你是为了他好，他不听也正常，他凭什么要听你的？这个时候要调整心态，“是啊，他凭什么要听我的，不听也正常，我自己也可以修啊。”

思考题：

1、若众生对自己进行辱骂、殴打、杀害时，在什么样的情况下可以做相应的反应？

2、若发愿“无论众生对自己具有信心还是生起嗔心，我都成为实现他们愿望之因”，这样不会伤害众生。应怎样理解？

《入行论讲记》（二十一）

摘要：

受持菩提心：

1、依仪轨而获得戒体；

2、为令菩提心不退失且增长而赞叹：令自欢喜，令他欢喜。

今天接着讲《入菩萨行论》。

己二、正行：

如昔诸善逝，先发菩提心，
复此循序住，菩萨诸学处。

正行是受持菩提心。菩提心有胜义谛菩提心和世俗谛菩提心。胜义谛菩提心是通过修行证得的，世俗谛菩提心是通过仪轨受持的。在雪域藏地，大乘佛法主要讲两大仪轨，即广行派和甚深派。两个宗派都有受持菩提心的方法、仪轨。广行派是由弥勒菩萨传给无著菩萨，然后通过无著菩萨传下来的。藏地有这个传承，是阿底峡尊者把这个传承传到了藏地，然后一直持续到现在。甚深派主要由文殊菩萨传给龙树菩萨，这样传承下来的。雪域藏地主要是由静命论师传承下来的。

我们自宗宁玛派主要用的是甚深派的传承，也就是寂天菩萨在《入行论》里讲的仪轨。寂天菩萨是甚深派的传承，《入菩萨行论》里讲的也是甚深派的传承，这也是我们现在常用的仪轨。

世俗菩提心分为愿菩提心和行菩提心，广行派一般是以

两种仪轨分开受持这两种菩提心的，先受愿菩提心，再受行菩提心。但是我们现在是按甚深派传承的受持方法，即同时受持愿菩提心和行菩提心。

我们平时用的仪轨分为四个阶段：第一个阶段是祈请诸佛菩萨、金刚上师们垂念，把他们作为见证人。第二个阶段是皈依，皈依三宝。谁都可以受戒，包括菩萨戒，也能得到戒体。但是未皈依三宝的人受持菩提心，要得到戒体是很难的，一般是得不到的。所以首先要皈依三宝。我们天天念诵的“乃至菩提果，皈依诸如来，正法菩萨众，如是亦皈依”这段偈颂，就是皈依。这是受持菩提心的一个前提条件。第三个阶段是正行，也就是今天我们要讲的内容，即同时受持愿菩提心和行菩提心。第四个阶段是令自他欢喜。

“如昔诸善逝”：“昔”指往昔，“善逝”指佛，比如说阿弥陀佛、药师佛、释迦牟尼佛等。

“先发菩提心”：发心为了度化众生要发誓成佛。往昔的诸佛如来也是要先发菩提心。要先有愿，先有目标。

“复此循序住，菩萨诸学处”：他们行持菩提道，也是按程序、按次第行持的，一步步地行持六度万行，行持一切菩萨的学处，最后成佛，转法轮，度化众生。

如是为利生，我发菩提心，
复于诸学处，次第勤修学。

“如是为利生，我发菩提心”：如往昔的一切如来，他们为了利益他众而发起想获得佛果的菩提心，然后行持菩提道，次第学修菩萨的一切学处，同样我们也要先为众生发心，为了度化众生发誓成佛，因为只有成佛了才有能力度化众生。

往昔那些诸佛首先也是这样发心的，我也要像他们那样

先发心，为了度化众生发誓成佛。成佛不是为了自己，而是为了度化众生。发菩提心要具足两个条件，要具足二利，这是菩提心的法相，这些内容在前面都已经详细地给大家介绍过了，此处不再重复了。

“复于诸学处，次第勤修学”：我也要和往昔的诸佛一样，次第行持菩提道，学修菩萨的一切学处。

这里讲的是“按次第”和“勤修”，既要按次第，还要“勤修”。所谓“勤修”，就是勤奋精进地修持。所谓“按次第”，我们不可能一下子就能做到菩萨的一切所做，也不可能一下子就能学到菩萨的一切学处，这需要我们一步一个脚印地去学，一步一个脚印地去修，而且绝对不能放逸，不能懈怠，勤奋努力，精进修行。

自己好好地思考思考，好好地反省反省：我们每天都当着十方佛菩萨、上师善知识们的面这样发誓发愿，做到了没有？是不是“勤修学”？若是有些做不到，这是正常的；若是有些做不圆满，也是正常的；但是你自己是不是尽心尽力了？

发菩提心、受菩萨戒的功德利益不可思议，但不是谁都能发菩提心、受菩萨戒的，不是谁都有这个福报的。我们学佛这么多年，天天念诵这个仪轨，在所有的佛菩萨、上师善知识面前发誓发愿“为众生要解脱，为众生要成佛”，看看自己是不是真心实意的，是不是表里如一的？这个心是不是真的？

只有自己解脱、成佛了，才有能力度化众生。往昔那些诸佛菩萨为什么首先要发菩提心呢？他们不是不着急去成办众生的利益，也不是不想直接去做，但是他们知道：自度才能度他，自觉才能帮助他人觉悟。所以他们发誓发愿“我要修持成佛”，然后再去度化众生。修持成佛是非常漫长的

一个过程，但是他们为什么这样发愿呢？因为没有办法。若是自己不解脱、不成佛，无法利益众生，无法度化众生。所以他们知道，虽然过程漫长，但是必须要经历。

现在有的人着急下山，着急去利益众生，是不是有点太早了？你学佛才多久？你出家才多久？学佛没有几年，出家也没有几个月，就着急了，“是不是我该下山了？”“是不是我该度化众生了？”自己应该掂量掂量自己，自己最清楚自己的内心。往昔的诸佛菩萨都没有办法，都是这样做的——自己先解脱，然后去帮助众生解脱；自己的觉行圆满了，然后帮助众生达到觉行圆满。人家都是这样发心的，也是这样做的，是不是你例外啊？如果是这样的话，我也不好说什么了。

你现在想下山去度化众生，这种想法不错，有这样的心愿，值得我们随喜。但是你要先度自己，先让自己的觉行圆满，到时候你不想下山可能也不行，不想度化众生可能也不行，为什么？因缘到了，福报到了。现在你不用考虑太多，比如“自己应该到哪里去？”“应该度化何种众生？”……这都不用考虑。当你真正成道、真正圆满那天，你的所化众生就在那儿等着你了，你的机缘自然而然就会到来。成佛以后，一切都是任运自成。这些都是你觉行圆满以后的事，到时候根本就不用你考虑。

如果现在你的想法和往昔佛菩萨的想法似乎是一致的，那就要跟往昔诸佛菩萨学。他们是先发誓成佛，然后再去度化众生；他们为了成佛，精进地修持了菩萨的一切学处。你也要这样，没有别的办法，就是此处所讲的“次第勤修学”，先发誓成佛，然后再精进修持菩萨的学处。

有些人着急，“自己学修一个月了、一年了，怎么还没有多大进步，还没有任何成就？”心里很着急啊。这是错误

的。是要精进修行，但是要慢慢来。尽管没有什么境界，没有什么成就，也不要急，慢慢来，着急也没有用，上火也解决不了问题。所谓"次第勤修学"嘛，没有一口吃胖的，这里强调"次第"，一步一步来。每个人的根基和意乐不同，每个人的善根和福德不同，所以你得慢慢来，只要你精进修行，最终一定能成就，最终一定能圆满，这就行了。自己要次第修学，所以不要着急。但是若是你"三天打渔，两天晒网"，这样也不行。所谓"勤修学"，必须要精进起来，不能懈怠，不能放逸。

为什么说"次第勤修学"呢？这里讲的是修行的度，要适度，不紧不松。太着急了不行，太放逸了也不行；太紧了不行，太松了也不行。我们无论是诵经的时候还是打坐禅修的时候，往往把握不了这个度，心态有时候太紧，有时候太松。若是我们能把握这个度，成就就非常快。不紧不松，这是个度，度里面还有个点，若是我们能抓住这个点，那就是所谓的本面，当下就是圆满，当下就是佛！所以这个很重要啊！

你们天天念"次第勤修学"，恐怕都没有深刻地去理解吧，没有深入地去思维吧？现在我们学修就是这样一种状态：天天在闻法，天天在修法，但都是走马观花、蜻蜓点水般地学修。"哦，整个九加行都学修完了。""哦，《入行论》十品的内容都学修完了。"但是什么也没抓到，什么也没得到，这叫走马观花。说明白没有明白，说没有明白也明白一点，这就是蜻蜓点水。百日共修结束了，《入行论》学修结束了，看看自己到底明白了什么？到底得到了什么？有什么改变？有什么进步？这里有很多人不只参加了一次百日共修，参加很多次了，但是今年是这样，明年还是这样。藏地有一句话：去年是两岁的牛犊，今年还是两岁的牛犊，总也

长不大。真的，自己好好思维思维，好好观察观察，到底怎么了？自己到底是怎么回事啊？这绝对不是佛法的问题，而是你自己的问题。学是学了，修是修了，但都是走马观花地学，蜻蜓点水般地修，这样学修是不会进步的，不会明白的，不会有任何的成就。我不止一次地提醒大家：要深入，要深入！

我们所学修的这些偈颂都是有甚深含义的。每天在念“如昔诸善逝，先发菩提心，复此循序住，菩萨诸学处。”唱得都挺好听的，“如是为利生，我发菩提心，复于诸学处，次第勤修学。”日复一日，年复一年，天天这样唱。早晚课的内容虽然在词语上没有什么难理解的，但若是认真去思维，认真去领会，其中的含义很深啊！自己看看自己，有没有一点进步？怎么天天都一个样？我最怕的就是大家成为佛教油子。历代祖师们讲过，不怕别的，就怕成为佛教油子。不管怎样刚强难化的众生，通过正法也能调伏。但是即使通过正法也难以调伏佛教油子，他们表面上都懂，形式上都会，但是法不能融入相续。大家上早晚课已经持续两三年了，现在有的人根本没有意乐，快要上早课或晚课了，就会找成百上千个理由，能不来就不来。你看看，这都快成什么了？为什么我们每天都要念早晚课？因为这都是精髓精华，显密一切的精髓精华都包括在这里面了。为什么要反复这样念，为什么要反复这样修呢？就是要我们深入去领会。但是我们没有啊！只是在口头上念。为什么现在你们对上早晚课没有兴趣呢？为什么没有意乐呢？主要是没有用心，心没有进入那种状态，没有深入进去，没有用心去领会这些内容。若是真正用心去深入地体会，能没有感受吗？能没有境界吗？如果你没有什么感应，没有什么境界，就说明你没有用心，心没有专注。

若是想有境界，想有觉受，心一定要专注，边念边思维，边念边观想。心和口尽量要一致，也许你刚开始时做不到，这是很正常的，慢慢做。先能做到一分钟也行，然后慢慢做到十分钟，慢慢做到半个小时，最后就能做到一个小时了。若是能这样，会感觉整个早课晚课的过程特别快，时间过得特别快，心中会充满喜悦。念佛是一种享受，做课是一种最大的享受，你有没有这个感觉？若没有感觉，反而觉得是一种压力，是一种束缚，那你就错了。现在怎么办？应该好好地调整自己的心态，从“嗡，桑巴 Ra，桑巴 Ra……”开始，用心一点念，专注一点念，感觉就不一样了，不信你试一试。

大家念诵今天讲的受持菩提心的仪轨时，也要这样念，也要用心。“祈请十方一切出有坏正等觉及十地菩萨摩诃萨及诸位大金刚持上师垂念我”，若是你用心，十方诸佛菩萨、一切具德的上师善知识，都在你的前上方，垂念着你，呵护着你，加持着你。多好啊！接着就是做皈依，然后是发菩提心。这时内心能不喜悦吗？能不快乐吗？

很多人根本没有这样啊！有的人在那儿昏沉、打瞌睡，有的人身在修法的行列中，心却在别处，到家里看看家人，或者在那儿胡思乱想。如果你能一心祈祷，诚心忆念，佛菩萨和上师善知识们会立即显现在你眼前，立即就能够摄受你，这是佛讲的。如果你真正相信，还敢在那儿打嗑睡吗？还能睡得着吗？佛菩萨、上师善知识们都显现在眼前了，都来摄受你了，你还会在那儿昏沉、打瞌睡吗？若是你真的相信，你的内心还敢胡思乱想吗？根本就没有相信。

大家想解脱、想成佛的心若是真的，就不能再继续这样了。这样下去很危险，也许你真的会错过解脱的机会，会错过成佛的机会。现在的这些外缘，也很难说会长久，也许不会经常有。即使具足这些外缘，若是你仍然像刚才那样学修，

也许过二十年、三十年、四十年，也很难成就。为什么？因为已经过一年、两年，甚至三年了，你也没有多大的进步，这样下去，过十年、二十年、三十年不是一样吗。这样下去的话，今年是这样，明年也是这样，后年还是这样，也没有什么进步，慢慢地就成为佛教油子了，就更难教化了。

大家应该好好观察自己的内心，好好思维思维。这都是你自己的事，解脱是你自己的事，成佛是你自己的事。你解脱了，若是我自己不修行，我解脱不了；你成佛了，若是我不修行，我也成不了佛。若是我能精进，你不解脱，我也能解脱，你不成佛，我也能成佛；若是我不精进，你成佛了，我也不能成佛，你解脱了，我也不能解脱。就像吃饭一样，你吃饭了，只能你自己饱，我不可能饱；反过来也是一样，我吃饭了，我会饱，你不可能饱。你不吃饭你就会饿，甚至会饿死，但是跟我没关系，我自己若是去吃饭，我就不会饿，也不会饿死。因果就是这样。总之，解脱是自己的事，成佛是自己的事。

今天在这里给大家讲法，虽然我是个凡夫，但是我讲的都是佛法，都是事实，大家要好好地对照对照自己，掂量掂量自己。有人说："我学佛这么多年了，出家这么多年了……"你学佛这么多年怎么了？你出家这么多年又怎么了？没有丝毫正知正见，学佛的时间再长也没有用，出家的时间再长也没有用，不要自己欺骗自己，到时候后悔的是你自己。有的人还想："我很聪明啊，我有学历啊……"聪明怎么了？有学历又怎么了？若是没有智慧，什么也不是，一样会烦恼、痛苦，一样会轮回，一样会下地狱！这与学问、知识没有关系，智慧是修出来的。有的人觉得："我没事，我很有势力，我很有能力……"那些什么都不是，若是没有智慧，那就是造业，将来要下地狱的。阎罗王不买这些账，不认这些，只

认善根和福德。所以大家不要自以为是，不要自作聪明，应该以佛法对照自己，以佛法衡量自己，才知道自己是什么样的一个人，才知道自己到底在做什么？是在搞轮回，还是在搞什么？

今天讲受持菩提心的方法，按道理今天应该通过仪轨受持菩提心、受菩萨戒，但是我们前几天已经受持过了。为什么要提前受持呢？因为前几天是佛祖释迦牟尼佛初转法轮的殊胜日，我给大家传授了菩萨戒，大家受持菩提心的同时也受持了菩萨戒，所以今天在此处就不再做这个仪式了。

其实应该天天发菩提心，受菩萨戒，然后不分昼夜，时时发心，时时受持。这段偈颂要念三遍，念第一遍的时候，心里要想：自己已经得到了愿菩提心的戒体；念第二遍的时候，心里要想：我已经得到了行菩提心的戒体；念第三遍的时候，心里要想，在我的相续中，这两个戒体已经很稳固了。受持菩提心时，身边若是有金刚上师或具德善知识，应该在金刚上师或具德的善知识面前发菩提心，受菩萨戒。如果实在没有这个条件，也可以观想佛菩萨在面前，发菩提心，受菩萨戒。平时我们通过仪轨发菩提心，受菩萨戒的时候，也可以观想佛菩萨和上师善知识，然后在他们面前受持，这也是可以的。这是正行。通过仪轨受持菩提心，得到了愿菩提心和行菩提心的戒体以后，就要守护这些戒体。

对“次第勤修学”这句偈颂，也有另外的解释方式。所谓“次第”，萨迦派一些大德们讲，若受持菩提心的人是位利根者，应该以《虚空藏经》中所说的，受持十八条戒；若是位中根者，应该以《猛怒施主请问经》里所讲的，受持四条根本戒；若是位劣根者，则应该按照佛在《大力方便经》里说的，受持愿菩提心一条戒。《妙臂请问经》中讲，一个大乘学者应该依各自根基去学修如海菩萨戒。自宗宁玛派据

此认为，菩萨的这些学处犹如烟海般，应该依自己的根基来学修。若是根基比较好，福报比较大的，应该尽力学，多学一点；若是根基差一点的，福报也差的，先少学点，然后再次第增上。对“次第勤修学”这句偈颂，也有这样解释的，也可以这样理解。

菩萨戒有十八条根本戒，有四条根本戒，也有一条根本戒。一个钝根者、刚学修的人，可以先受持一条根本戒。大家自己看，如果自己能受持，就受持四条根本戒；若是再能精进受持，就受持十八条根本戒，还有很多支分戒。这些具体的内容、戒条，我们以前都大概地讲过，在《善者戒行》那本书里都有，大家可以学修。

我们得到了愿、行菩提心的戒体以后，就要守护这个戒体。

己三（后行）分二：一、连接文；二、真实后行。

庚一、连接文：

智者如是持，清净觉心已，
复为增长故，如是赞发心。

有智慧的人如是受持清净菩提心之后，为了使其菩提心永不退失并且与日俱增，应该这样随喜赞叹自己：我们已经受持了菩提心，相续中已经有愿菩提心和行菩提心的戒体了，这是多么幸运啊！

你若是发菩提心了，真的得到了愿菩提心和行菩提心的戒体了，那你福报太大了，太幸运了，而且不是一般的幸运！今天我们捡到了一百万美金也谈不上是大福报，谈不上是幸运。但若是今天我们真正能发起菩提心，相续中能得到愿菩提心和行菩提心的戒体，这才是真正的大福报，才是真正的幸运啊！所以，自己要随喜自己、赞叹自己。通过随喜赞叹，

让自己相续中的菩提心不退失，还能时时增长，日日增长。

庚二（真实后行）分二：一、令自欢喜；二、令他欢喜。

辛一（令自欢喜）分二：一、因成办自利而生欢喜；二、因成办他利而生欢喜。

壬一、因成办自利而生欢喜：

今生吾获福，善得此人身，
复生佛家族，今成如来子。

“今生吾获福”：今生今世我已经成为具有大福报之人。

“善得此人身”：为什么这样说呢？因为无始劫以来，流转于六道轮回中，竟然在今生今世得到了暇满的人身，这是大福报啊！无数的众生没有得到人身，无数的众生更没有得到暇满的人身，而我现在不仅得到了人身，而且得到了暇满的人身，解脱就有机会了。

“复生佛家族，今成如来子”：今天我又发菩提心、受菩萨戒了，脱胎换骨，不仅得到了暇满的人身，还投生在如来的种姓中。我发菩提心，受菩萨戒，相续中已经得到了戒体，成为了佛子——如来的心子。为什么说自己具有大福报？就是指的这个意思。

若是和成为佛子相比，得到人身也不算什么；但是若是和三恶道的众生相比，得到人身，尤其是得到暇满的人身，那是极大的福报啊！与普通的人身或小乘修行人相比，投身如来种姓中而成为佛子，这是极大的福报啊！得到人身是福报，得到暇满的人身是大福报，发菩提心、受菩萨戒而变成了佛子、如来的心子，更是极大福报！自己得到了这么大的福报，多么幸运啊！

大部分众生都在地狱里，要得到人身非常不容易。人的数量其实没有多少，现在地球上有六十多亿人口，其中遇到

正法、得到暇满人身的人极其罕见，很多人都没有这个机会。而在这六十亿人口里，能发菩提心、受菩萨戒而成为佛子的人更是罕见。在那么多众生，那么多人，那么多学佛的人里，我们成为了佛子，相续中得到了愿菩提心和行菩提心的戒体，不知这是我们哪生哪世修来的福报啊！如果自己不懂得珍惜，不觉得稀罕，那你还是没有变为如来的佛子，没有变成如来的心子。大家仔细想一想，这样的人极其稀少，而你就成为其中之一了。若是你今天真正发菩提心、受菩萨戒，真正成为佛子了，解脱就在眼前，成佛也就在当下。

尔后我当为，宜乎佛族业，
慎莫染污此，无垢尊贵种。

“尔后我当为，宜乎佛族业”：接下来发誓：既然自己已投身于如来的种姓中，变成了佛子，从今以后，我的身口意三门都应当用来做佛的事业。“我已经投生在如来的种姓中了，从今以后，我的身口意三门都用来做佛种姓的事业。”也就是说，要尽己所能从事合乎种姓的三门之事。

“慎莫染污此，无垢尊贵种”：初、中、后都要保持清净无垢，绝不能以恶念恶行染污这纯洁尊贵的种姓。当初（开始的时候）、中途以及最后的时候，我都要始终保持身口意三门的清净，不能再生起恶念，不能再让自己造恶业，以免染污这个种姓。

我既然投身在如来的种姓中，就尽心尽力地去做佛种姓的事业。通过自己的身口意三门乃至自己的一切来做，尽心尽力地去做，永恒不变地去做。做什么呢？做佛种姓的事业——弘法利生。自己要精进修行，早证菩提，然后辗转法轮，度尽众生。

从今以后，在我的相续中绝不再生起恶念，绝不再让自

己造恶业，不然就会染污佛的种姓。既然我已经拥有了这样一个极其难得的善根福报，就要全力以赴地保护这个种姓，珍惜这个福报。

犹如目盲人，废聚获至宝，
生此菩提心，如是我何幸！

这是以比喻说明前述的道理。

“犹如目盲人，废聚获至宝”：我今天发菩提心了，得到了愿菩提心和行菩提心的戒体，如同一位双目失明的盲人，在垃圾堆中得到了如意宝。

如果是一位正常人，他能看清东西，也许容易得到；如果一个盲人是在一个宝库或宫殿里去找的话，也许能找到。但是，一个盲人却在垃圾堆里得到了珍宝，得到了如意宝。这个比喻中，“盲人”比喻我们这些凡夫。我们不懂取舍之处，不懂真相，不明真理，如同双目失明的盲人一样；“垃圾堆”比喻什么？比喻轮回，尤其是这样一个五浊恶世、五毒特别炽盛的末法时期。在这样的环境里，我们今天能发菩提心，能得到菩萨戒的戒体，真是很幸运啊！

“生此菩提心，如是我何幸”：同样，我生起了如此的菩提心，该是何等的幸运啊！如果一个盲人在垃圾堆得到了如意宝，人人都会说：“这个人太幸运了，这个人太有福报了。”同样，若是一位智者、佛菩萨看的话，我们在六道轮回中，在末法时期里，能有这么好的机缘，有这么大的福报，能发菩提心、受持菩萨戒，真是太幸运了，福报真是太大了。人人都会说这个盲人很幸运，说他很有福报，这都是普通人的看法，普通人所说的话。但是若是你今天真正发菩提心、受持菩萨戒了，十方三世一切诸佛菩萨都会赞叹你，都会异口同声地说：“你太幸运了，你太有福报了。”这不是普通人

所说的，而是以佛的智慧之眼看出来的，是佛说的，这是真言。

十方三世一切诸佛菩萨是以智慧之眼而看出来的，他们说的都是真言。为什么我们没有什么感觉呢？是因为我们自己没有智慧之眼，所以没看出来自己多有福报，多幸运啊！为什么今天不觉得幸运，不兴奋呢？就是缺乏智慧！没有认识到菩提心的重要性，没有认识到它的珍贵性。

这是为能成办自己的利益而生欢喜心。自己真是太幸运了，自己真是太有福报了！一切问题当下就能解决，一切功德福德当下就能圆满！自己还要那样地患得患失吗？已经有菩提心了，一切问题都不是问题。一旦你发了菩提心，没有问题了。本来就不是问题，所以就没有问题。一旦你发了菩提心，福报、功德等根本就不用学、不用修，因为这都是本具的，本来就是圆满的。你生起菩提心的同时，当下圆满！真的能够成办自利，而且是究竟的自利，因此生起非常欢喜的心了。

壬二、因成办他利而生欢喜心：

菩提心还可以成办他利。

> **灭死胜甘露，即此菩提心，**
> **除贫无尽藏，即此菩提心，**
> **疗疾最胜药，亦此菩提心。**

“灭死胜甘露，即此菩提心”：受持菩提心了，能摧毁众生之死主，而令不死，这样的胜妙甘露就是这颗菩提心。想解决死的问题，唯一的办法就是菩提心。其他的都不是大事，生死才是大事！若是要解决生死的问题，唯一的办法就是生起菩提心。生起了菩提心，就能了脱生死。

我们很担心死亡的来临，很害怕死魔。若是你具有菩提心，就不用担心，也不用害怕了。生起菩提心的时候，是不是就不要死了？也是，也不是。在示现上要死，但实际不死。到那时候，你的死叫示现死亡。所谓“示现死亡”，是没有畏惧，没有痛苦的，在示现上要死，但是实际上没有死，可以不死。虽然在示现上也是死，但是此死和彼死不同，它是脱离痛苦的，死也是一种快乐的状态；而一般的死是一种痛苦的状态，是有畏惧的。你看，佛死称“涅槃”，上师死称“圆寂”，为什么这么称呼呢？就是没有痛苦，没有畏惧。快乐的死，喜悦的死，这叫“涅槃”或者“圆寂”，而不叫“死”。死和死不一样，普通人的死称“死”，这是痛苦的死。如果你生起了菩提心，就可以摆脱死苦，可以解决对死亡的畏惧。如果这个世上有长生不老药，那就是菩提心！

“除贫无尽藏，即此菩提心”：能遣除众生一切贫穷的无尽宝藏，也是这颗菩提心。如果真有所谓的如意牛、如意宝、无尽宝藏，那也是指菩提心。若是有了菩提心，就什么都有了；若是有了菩提心，一切都会心想事成。

“疗疾最胜药，亦此菩提心”：能尽除众生身心疾患的最胜妙药，还是这颗菩提心。所谓的“灵丹妙药”，也就是菩提心。

若是你真正生起菩提心了，那个时候和你现在的境界完全不同，和你现在的观念完全不同，是两个境界。

若今天我说“受持菩提心能摧毁众生之死主，而令不死”，大家现在去思维的话，就不会明白了，“生起菩提心了怎么能不死呢？”大概的意义我给大家讲了，到那个时候你就会明白，就像哑巴吃糖块。现在也许我这样给你们讲还讲不明白，你在下面用心地听也不一定能完全明白。只有到那个境界的时候，你才会明白。就像哑巴吃糖块，他知道糖的

味道是甜的，但是他不能说，因为他是哑巴。同样，那个时候你会明白，但是明白归明白，你不一定能说清楚啊，不一定能说明白啊，若是能说明白的话，就不是真正的了。

若是今天我说“这是遣除众生一切贫穷的无尽宝藏”，现在也许你不会明白，“怎么能遣除一切众生的穷困呢？释迦牟尼佛、观世音菩萨不都具有菩提心么，但是还有这么多穷困的众生、恶道的众生啊？”其实，是这个意思，也不是这个意思。到那个时候你就会明白了，“哦，原来如此啊！”

若我说“能遣除众生身心一切疾病的最胜妙药也是菩提心”，你也不会明白。这都是有甚深含义的，这里讲的都是境界，只有你自己修到了那个境界，才会真正明白，之前你不会明白的。

彼为泊世途，众生休憩树，
复是出苦桥，度众离恶趣。

“彼为泊世途，众生休憩树”：菩提心是漂泊在世间路途中，被痛苦折磨得疲惫不堪的苦难众生得以休息、具有凉荫的妙树。真正发菩提心了，这个时候才能休息一下，才能轻松一下！我们现在就是被痛苦折磨的疲惫不堪的苦难众生，而得以休息具有凉荫的妙树就是菩提心。路途又远，天气又热，如此艰难还能找到个阴凉处，多幸运啊！众生在六道中不停地轮回，被各种痛苦折磨的疲惫不堪啊！我们发菩提心了，才能轻松一下，才算找到了那么一个地方休息一下。我们发了菩提心，才能得到一点轻松，才能获得一点快乐。

众生迷茫得根本不知道自己已经被痛苦折磨得这么疲惫，到了醒悟的那天你才知道，才会有感觉，之前没有，因为在轮回里熬的时间太长了，被各种痛苦折磨得已经没有觉察力了。

“复是出苦桥，度众离恶趣”：菩提心就是救度众生脱离恶趣，令众生在恶趣当中获得解脱的阶梯或桥梁。若是要在恶趣中、在轮回中救度这些众生，菩提心就像阶梯和桥梁一样。众生要从恶趣中得度，要从轮回中得度，菩提心就是那唯一的阶梯，就是那唯一的桥梁！

彼是除恼热，东升心明月，
复是璀璨日，能驱无知霾，
是拌正法乳，所出妙醍醐。

这也是讲菩提心的功德。

“彼是除恼热，东升心明月”：菩提心是驱除众生烦恼障的明月。众生有烦恼障，烦恼障是障碍解脱的。

“复是璀璨日，能驱无知霾”：菩提心不仅是驱除众生烦恼障酷热心中升起的皓月，也是遣除众生无明所知障迷雾的一轮红日。所知障主要是障碍成佛的，众生的相续中有所知障就不能成佛。

“是拌正法乳，所出妙醍醐”：菩提心是搅拌所有正法乳汁所提炼出的精华醍醐。我们打牛奶打出来的是酥油，所有的正法里提炼出来的“醍醐”就是菩提心，是真正的精华。

于诸漂泊客，欲享福乐者，
此心能足彼，令住最胜乐。

对于漂泊流浪在三界轮回路途中，想享受快乐的一切众生旅客，此菩提心能使他们获得最殊胜的安乐。也就是说，菩提心能以安乐满足一切有情贵客。

菩提心能使漂泊在轮回里的无数众生得到安乐。如果他们依靠菩提心，就能获得安乐。若是我们以菩提心去利益他们，也可以给予众生永恒的安乐，能满足众生宾客的愿望，

使他们获得永恒的安乐。

菩提心是唯一的方法。菩提心能满足他们的愿望，以菩提心就能实现这样的愿望：能获得暂时的快乐和究竟的快乐，能获得暂时的利益和究竟的利益。若是今天真正能发菩提心、受菩萨戒，暂时、究竟的一切利益都能圆满！这不是我说的，是佛说的，这都是真言！大家是否是信佛的人？如果你是个信佛的人，你就要相信这些，这都是佛说的话。但是你没有相信啊，你也想摆脱痛苦，想获得安乐，但是你没有发菩提心，也没有去修持菩提心。佛说菩提心是脱离痛苦的唯一方法，能够获得永恒安乐的唯一方法，但是你没有相信啊！那你是什么意思啊？还说自己是“信佛”的，还说自己在“学佛”，这种话是怎么说出来的？你自己好好想一想啊！

辛二、令他欢喜：

今于怙主前，筵众为上宾，
宴飨成佛乐，普愿皆欢喜。

“怙主”指十方三世诸佛菩萨以及上师善知识们。他们在作证，我在他们面前已经邀请了所有的众生作宾客。我邀请的宾客是谁？三界众生。

我为什么要当着佛菩萨、上师善知识们的面办宴会呢？因为我现在要成办你们的利益——暂时和究竟的利益！你们应该欢喜，你们应该高兴，我绝对不会说假话。因为当着佛菩萨，上师善知识的面，我不敢说谎话，也不会欺骗你们的。我现在就开始要利益你们了，要成办你们的利益，包括暂时的利益和究竟的利益！暂时的利益就是世间的福报，究竟的利益就是佛菩萨的果位。我要给予你们暂时的利益，满足你们的愿望；最后，我要让你们见性成佛！无论是人还是非人，

无论是天人还是非天人，所有的众生，应该皆大欢喜。

我现在这么欢喜，你们也应该跟着我欢喜！为什么？因为你们也快要得到利益了，我也绝对不会放弃你们的！一定要把你们带到解脱的彼岸，一定要让你们得到佛果！你们应该跟着我欢喜啊，我们大家都应该欢喜！就这样发菩提心、受菩萨戒，令自己生欢喜，令众生生欢喜！如果大家有欢喜心，说明还有点儿佛法；若是没有欢喜心，就说明没有佛法。

这是讲受持菩提心的方法，明天开始讲第四品。前面讲的都是“入者之意乐”，接下去讲“趋入之方法”。

思考题：

1、受菩萨戒是否必须在上师善知识面前受？在上师善知识面前受有何意义？

2、既然是我们自己受持了菩提心，为什么让所有的众生也生欢喜呢？

第四品 不放逸

《入行论讲记》（二十二）

摘要：

1、"不放逸"的含义及重要性；

2、谨慎修学菩提心：

（1）不舍菩提心之合理性；

（2）舍弃菩提心之过患；

（3）不应舍菩提心。

今天接着讲《入菩萨行论》。

丙三（趋入之方法）分五：一、戒律；二、安忍；三、精进；四、静虑；五、智慧。

丁一（戒律）分二：一、不放逸；二、正知正念。

戊一（不放逸）分三：一、略说；二、广说；三、摄义。

前面我们讲了三品，都是让菩提心未生当生。今天要讲的内容是为菩提心已生不退，包括不放逸、正知正念、安忍三品。

在前面，我们已经当着佛菩萨、上师善知识们的面发誓：为了众生要修持成佛，为了成佛要践行六度，学修菩萨的一切学处。这就是我们立下的誓言，也就是我们发的愿。尽管我们已经发了菩提心，但真正要获得菩提心是非常不容易的。我在前面讲过，只有积累资粮、净除罪障，才能真正在相续中产生菩提心。若不通过积资净障，不可能在相续中生起菩提心。这说明什么？若要真正在相续中产生菩提心，也

是要具有大善根、大福报的。罪业深重的人，不可能在相续中产生菩提心。所以，积累资粮、净除罪障是受持菩提心的前行。

我们现在已经发菩提心、受菩萨戒了，当着佛菩萨、上师善知识们的面也已经发誓发愿了，已经投生到佛陀的种姓中了，从今以后要从事佛种姓的事业，绝不能让这个种姓染污等。这些都是当着十方诸佛菩萨的面说的，也是当着一切有情众生的面说的。既然刚才已经说了“绝不能让这个种姓被染污”，自己就要明白佛种姓的事业是什么。

既然你已经立下了誓言，已经发愿了，就要履行自己的承诺，要实际去做。什么是不放逸？远离贪嗔痴，非常精进、谨慎地修持一切善法，不违背善业。若违背善业，就是造恶业；若是造恶业，就会让尊贵的种姓染污。我们已经发誓“佛的种姓绝对不能被染污”，这就需要非常谨慎地用身口意三门来做善业，尤其是做暂时或究竟利他的事情。比如，我们现在精进修行，这也是究竟利他的行为，修行成佛了以后就要利益众生；我们在精进修行的过程中做持戒、布施等，这也是直接利益众生。就要这样直接或间接地做利益众生的事情。若是把身口意三门乃至一切都用来行持善法，做利他的事情，这才叫“从今以后从事佛种姓的事业，从今以后尽己所能地去做佛种姓的事业。”

我们不能发空愿，不能违背誓言。违背誓言的人就如同失去生命的人，就是一具尸体，根本起不到人的作用。若失去生命，就变成尸体了，快要喂狗、喂鸟，或者火化、下葬了。舍弃誓言的人就像那具失去生命的尸体，什么意思？舍弃誓言的人就失去了人身的价值，失去了生命的真实意义。舍弃誓言的人绝对成办不了大事，什么也完成不了，什么也做不了。总是动摇自己的决心，总是舍弃自己的誓言，这样

的人能做什么呀？能成办大事吗？不可能。所以我们不能舍弃誓言，不能发空愿。若是当着佛菩萨的面发空愿，当着父母众生的面发空愿，那就是大妄语，欺骗的是佛菩萨，欺骗的是一切众生，罪过非常严重。即使要说妄语，也不能说这种妄语啊！那怎么办？就要做到不放逸。不放逸是什么？就是非常谨慎地去取舍善恶，也就是要在一切时、一切处中，断一切恶，行一切善。自己尽心尽力地去做，刚开始也许有很多做不到的地方，也肯定难免有做错的时候，但若是不放逸，立即就能发现，这样就可以及时忏悔，及时恢复，及时清净。所以不放逸是很重要的。

寂天菩萨在《学集论》里讲："何为不放逸？即不贪、不嗔、不痴而精进修持一切善法，内心防护一切有漏法。"此处所讲的不放逸的定义可能有点难。以前讲过，在不贪、不嗔、不愚痴的状态下，所做的一切都是善，这是善恶的基本标准。在这个过程中，若是有时内心不防护，这个善法也许就会变成有漏之法，所以要非常谨慎，内心要防护一切有漏法，不能变成有漏法。为什么？若你内心防护一切有漏法，你所行持的这些善法都是无漏法，无漏法才是真正解脱的因，才是真正成佛的因。各位，这点很重要啊！

我们也是在昼夜不停、精进地修持善法，但是自己看看：你所行持的善法是有漏的善法还是无漏的善法？自己内心有没有防护一切有漏法？若是没有这样做，即使你也行持善法了，但统统都是有漏的，将来只能得到一些人天福报，只能得到一些暂时的安乐而已，和今生解脱、即身成佛没有任何瓜葛。虽然你很精进，行持了很多善法，但若是要解脱、成佛，你就会大失所望了。也许你会想："怎么会大失所望？我不是行持了这么多善法吗？我昼夜不停地修善法，不可能大失所望吧。"但也许你所行持的善法和所积累的善根统统

都是有漏的，都是属于轮回的，只能得到人天的安乐，只能得到暂时的利益，和解脱无关，和成佛无关，因此你还是无法解脱，无法成佛啊！真的，大家看看自己的内心，看看自己所行持的善法是有漏的还是无漏的？若是无漏的，你就可以很安逸，没有事；若是有漏的，你就不能这样安逸了。

你们现在都很安逸似的，觉得自己很精进、很了不起了，在那儿嗷嗷待哺，就等着解脱，等着成佛了。真是可怜啊！看看吧，你离解脱还远着呢，离成佛还远着呢！现在我不是在讲故事，也不是在讲公案，讲的是你，讲的是我，讲的是在座的各位！看看我们所行持的善法是有漏的还是无漏的？为什么不进行观察呢？为什么不要想这些事呢？我们根本没有想过这个事，根本就没有经过观察，就这样盲目地学，盲目地修。

不放逸是一切善法的方便。在《三摩地王经》中说："所说一切诸善法，根本即是不放逸。"一切善法的根本就是不放逸，若是你没有做到不放逸，那一切善法的根就没有了。若是没有根会怎样？没有树根，哪来的树枝？没有树根，哪来的树叶？有树根才会长出树叶。同样，只有做到了不放逸，才会有一切善法。若没有了根，树枝和树叶很快就会枯死的。同样，虽然你做了一些善法，表面上也很精进地修持善法，但若你没有做到不放逸，你所行持的善法根本就不稳定，很快就会被嗔恨心、舍法罪等烦恼偷走、毁坏，根本存留不了。所以，不放逸是根本，这是佛陀在《三摩地王经》中讲的。若是没有根本的话，哪来的善法啊！犹如若没有墙，就没有墙上的图案一样，若没有不放逸，就不会有善根。

刚才讲的是不放逸的定义。我们还可以用一个比喻来说明什么叫不放逸？有位国王命令一个囚犯手里端着满满的一钵油绕行王宫，告诉他：只要撒出一滴油，就会处以死刑。

你们想想这个人会怎样做？这个人一定会极其小心谨慎，生怕油撒出来，这种非常小心谨慎的态度就是不放逸。

现在，我们在佛菩萨面前发誓发愿：要断一切恶，要行一切善；要成佛，要利益众生。若是违背了誓言，违背了自己所发的愿，会是什么后果？不只是要砍头，要堕落恶趣，而且要感受无穷无尽的痛苦啊！为什么不要小心谨慎呢？刚才讲的，一切时、一切处中，都要小心谨慎。这个是善还是恶？应该做还是不应该做？这样做对众生有益还是无益？这样做与解脱有关还是无关？这样做是否会障碍解脱？是否会障碍成佛？这些都要谨慎取舍，这可不得了啊，弄不好就是欺骗一切诸佛菩萨，欺骗一切有情众生，自己还要堕落恶趣，要感受无穷无尽的痛苦，到那个时候，出脱无期啊！若是这样，就会特别小心谨慎地取舍善恶，取舍戒律。若是能这样地学修一切菩萨的学处，这就是不放逸。

佛经里有这样一个公案：有一次佛和未生怨国王一起，舍利子和目犍连两位尊者也在佛身边。未生怨王跟佛陀说了很多事情，过后问舍利子和目犍连："你们有没有听到我跟佛对话的内容？"舍利子与目犍连都说："没有听见。"未生怨王不相信，因为当时距离很近，他说话的声音也很大。若是个正常人，不是聋子，完全可以听到的。佛告诉他："两位尊者说得对，他们太专注了，因为不放逸嘛，所以没有听到，不相信可以试一试：今天你给一个囚犯下命令，让他端满满一钵油在街上绕行，你可以告诉他，若是撒出一滴就要处以死刑，就要砍头。然后你可以在路边安排很多唱歌跳舞的人，还让人跟他说话。过后你再问一下他，就会明白的。"国王如是去做了，最后问囚犯："路上有很多唱歌跳舞的人，你看见了没有？"囚犯说："什么也没看见。"又问："路上有很多人跟你说这个说那个的，你听见了没有？"囚犯说他

什么也没听见。

我们现在在大殿里听闻佛法，这是一件严肃的事情，但是不要说在外面唱歌跳舞，哪怕稍微有一点点动静，我们就东张西望，这说明心一点都没有专注。有些人说自己听不明白、听不懂，这是肯定的，因为心根本就没专注。若是你专注谛听，一定能听懂，一定能明白真正的内容。我们为什么听不懂呢？为什么听了这么多次还不明白呢？有的人觉得自己听懂了，听明白了，但是一问："你听懂了什么？明白了什么？"就说："当时听懂了，明白了，现在都忘了，想不起来了。"这说明你还是没有听懂，还是没有明白。若是你真正听懂了，明白了，专注了，用心了，能忘掉吗？有的情景你就忘不掉，一生中都忘不掉，晚上做梦的时候都能想到，这叫专注。比如说你逛街，人山人海中出现一个令你过目不忘的人，你根本就忘不掉，做梦都能梦到，这叫专注。你若是真正用心听，不仅能听懂，而且不会忘掉。不用说唱歌跳舞，稍微有一点点动静，都能听到，都能看见，这就说明你还是没有专注。自己看看，问题的真正原因在哪里？还是在自己的身上，是自己不够用心，不够专注，没有用心来听，内心没有专注。

你们在外边修法、忏悔磕头的时候，觉得心里很惭愧似的，但是身边稍微有一点点动静，就东看西看，哪有这样忏悔的？哪有这样磕头的？若是你真正有忏悔心，若是真正在那儿忏悔，还能听得见这些吗？还能看得见这些吗？一切都是自己的问题。为什么越学越差，为什么越修越不精进？就是因为放逸。

通过刚才的这些比喻及公案，大家应该明白什么叫不放逸，什么叫内心专注了吧？

首先，大家要明白什么叫不放逸，然后还要知道不放逸

的重要性。一切善法的根本即是不放逸，不放逸很重要。现在我们已经受持菩提心了，就要修炼自己做到不放逸。

己一、略说：

佛子既如是，坚持菩提心，
恒勤勿懈怠，莫违诸学处。

“佛子既如是，坚持菩提心”：“佛子”指大乘行人。大乘行者通过加行、正行、后行的方式，坚定不移地受持菩提心。前行也就是加行，前面我们已经学修过前行，不容易做到啊；正行，也不容易做到；后行，也不容易做到。因此，受持菩提心不是随随便便的，要通过这些方式方法受持菩提心。

“恒勤勿懈怠，莫违诸学处”：大乘修行人在相续中产生了菩提心以后，就应当毫不懈怠，努力做到恒时不违越菩萨学处。身口意放逸叫懈怠，身口意不放逸叫不懈怠；努力，尽心尽力，就是精进。言行举止恒时、时时刻刻都不违越菩萨的学处，就是一个佛子（大乘行者）应当做的。

己二（广说）分三：一、谨慎修学所修；二、谨慎所依暇满；三、谨慎所断烦恼。

庚一（谨慎修学所修）分三：一、不舍菩提心之合理性；二、舍弃菩提心之过患；三、教诫不舍菩提心。

辛一、不舍菩提心之合理性：

遇事不慎思，率尔未经意，
纵已誓成办，后宜思取舍。

“遇事不慎思，率尔未经意”：今天决定要做一件事，但是没有经过观察，也没有经过考虑，就决定去做了；或者

虽然观察了，但是观察得不够仔细，虽然也考虑了，但是没有经过慎重考虑，然后就决定去做了。

“纵已誓成办，后宜思取舍”：因为没有通过仔细观察，也没有经过慎重考虑，虽然决定了，但是过后还可以再次进行观察，再次进行考虑，重新取舍，也许去做，也许不去做，这也是合理的。

诸佛及佛子，大慧所观察，
吾亦屡思择，云何舍誓戒？

发菩提心、修菩提道、断恶行善这几件事，是我们已经决定要做的。所谓“断一切恶”，就是让佛陀的种姓不被染污；所谓“行一切善”，就是尽力去做佛种姓的事业。这和前面那个不一样。为什么呢？这件事是已经仔细观察过的，不是以分别心观察的，而是以诸佛菩萨的智慧观察的。佛经过无数劫，以智慧进行仔细地观察，最后发现、知道了：利益众生的唯一方法只有菩提心。这是非常究竟的方法，根本不用再观察。若是再次以你自己的分别心去观察，就是没必要了，完全是徒劳无益的。

我们发菩提心、受菩萨戒，也是经过慎重考虑的。比如这次先让大家了解学修菩提心的功德利益，我们真正明白了菩提心的真实功德和利益，生起了信心，然后才受持了菩提心。这是经过慎重考虑的，绝不是盲目的，所以不用再考虑。这是自己最后的决定，心里很明白，而且内心很坚定，现在唯一要做的就是实践，以身口意三门尽力去做，没有别的选择。

前面依据《入行论释·善说海》对这句偈颂进行了解释。此外，也可以这样理解：没有经过观察考虑就决定的事情，尚且都要去做，那么我们经过观察考虑而决定的事情，怎么

不去做呢？这样解释也是可以的。

辛二（舍弃菩提心之过患）分三：一、异熟果堕恶趣；二、失毁利他行为；三、阻碍解脱。

壬一（异熟果堕恶趣）分三：一、真实宣说；二、彼之合理性；三、遣除争论。

癸一、真实宣说：

若誓利众生，而不勤践履，
则为欺有情，来生何所似？

“若誓利众生，而不勤践履”：我们在佛菩萨、上师善知识们面前发誓发愿“要救度一切众生，行持一切善法”等等，之后三门所作所为却不履行自己的诺言。

“则为欺有情，来生何所似”：这显然已经欺骗了众生，如此一来，我最终的下场将会怎样呢？可想而知，绝对摆脱不了恶趣。

你这样做，不是欺骗一个人，而是欺骗所有的众生。你当着佛菩萨的面发誓“不是用暂时的吃穿来利益他们，而是给予他们永恒的安乐、究竟的佛果”，却不去履行自己的承诺，你说了这样的大话，欺骗了所有的有情众生。如果说欺骗一个人要堕落恶趣，那欺骗所有的众生，又将会感受什么样的果报呢？一定会堕落恶趣，感受无穷无尽的痛苦，再也不可能逃脱。

癸二、彼之合理性：

意若思布施，微少凡常物，
因悭未施予，经说堕饿鬼。

如果某人心里想要给众生施舍一些食物等微不足道的

平常物品，之后又出尔反尔，没有进行布施，经中说这是堕落饿鬼道的因。

心里想要给某某众生或部分众生施舍一些吃喝用的物品，过后没有去做，自己舍不得，这样会堕入饿鬼道成为饿鬼。《正法念处经》中云："仅稍思量而未布施，则投生饿鬼，若已经立誓而未布施，则堕入众生地狱。"

况请众生赴，无上安乐宴，
后反欺众生，云何生善趣？

何况诚心以无上佛果与暂时的安乐宴请一切有情，后来又欺骗这所有众生，怎么能转生善趣呢？不会转生的，绝对是要堕落恶趣的，在三恶道里面遭受无穷无尽的痛苦。

你所发誓的对境是一切众生，是要给他们永恒的安乐，若是你不去做，这个果报就是堕落恶趣，遭受无穷无尽的痛苦，一点解脱的可能性或机会都没有。

癸三、遣除争论：

有人舍觉心，却办解脱果，
彼业不可思，知唯一切智。

这是遣除争议。

前面讲，若是不去履行诺言，舍弃菩提心，绝对是要堕落的，要在恶趣中感受无穷无尽的痛苦。

"有人舍觉心，却办解脱果"：佛经里有这样的说法，以前也发生过这样的情况，比如，舍利子刚开始发心入大乘，奉持菩萨行，恶魔索要他的右手，他砍断自己的右手，用左手递给恶魔，恶魔不满意，认为用左手给他，是对他的不恭敬。舍利子想，利益众生也太难了，我的右手已经砍断了，只能用左手递给他，没有别的办法啊！其实这个"恶魔"也

是来考验他的。舍利子觉得太难了，于是生起了厌烦心而舍弃了发心，然后入了小乘道，最后成就了阿罗汉。

《金色传》里讲，一位尊者曾于四十劫中持菩萨行，后来出现违缘了，舍弃了菩提心，但成就了独觉佛的果位，变成了缘觉。这位尊者舍弃了菩提心，但是也得到缘觉的果位了。

也许有人会对此生起疑惑：舍利子等舍弃发心了，舍弃了菩提心，但是他们没有堕落恶趣，还成就了阿罗汉或独觉。这不是与前面所说的相违了吗？

“彼业不可思，知唯一切智”：众生的业是不可思议的，细微的业果，除了遍知佛陀，谁也无法了知，特殊情况也不好说。一般情况下，若舍弃了菩提心，舍弃了自己的誓言，绝对要堕落的，绝对要遭受无穷无尽的痛苦。但有一般情况，也有特殊情况，情况不同，不能一概而论，我们讲的是一般情况，特殊情况就不好说了。比如，我们经常用兔角来形容不存在。一般情况下兔子的头上是不长角的，但是也有例外，个别的兔子头上也有长角的，但也不能因此说兔子头上能长角。

对此也有很多不同的解释：

一些论师说：他们舍弃了世俗菩提心，但是没有舍弃胜义菩提心。意思是说，他们已经有无我智慧的境界了，所以不会堕落，甚至能获得相应的果位。这样解释也是可以的。

有论者认为：虽然他们舍弃了菩提心，但是已经有出离心了，所以不会堕落恶趣，通过精进修行也能获得果位。若是没有真正生起出离心，没有证悟无我的智慧的情况下，他们会堕落恶趣。这样解释也是可以的。

此外，我们也可以这样理解：舍利子等尊者及很多阿罗汉都不是普通的阿罗汉，都是佛化现的。舍利子之所以这样

示现，是为了给众生表法，说明行持菩萨道不容易，若是你选择了大乘佛道，任何时候都不能生起厌烦心，一定要坚持，最后才能胜利。这是为了引导大家、说明真理的，这里有很多的密意，不会有矛盾，更不会有冲突。

壬二、失毁利他行为：

菩萨戒堕中，此罪最严重，
因彼心若生，将损众生利。

"菩萨戒堕中，此罪最严重"：舍弃菩提心是菩萨戒和堕罪中最为严重的罪过。

"因彼心若生，将损众生利"：因为若生起了舍弃菩提心、舍弃众生的心，如此一来将损害众生的利益。

若行持大乘妙道，能利益很多众生，尤其是成佛以后，就能转法轮，能利益无数的众生，能遣除众生心灵上的无明黑暗，可以将众生真正安置于永恒安乐的果位上，利益非常大。舍弃众生的心就是舍弃菩提心。若舍弃众生，舍弃菩提心了，就没有办法修持大乘妙道，这样不会有成佛的那天，这涉及到一切众生的利益，损害了一切众生的利益，所以罪过非常大。

虽仅一刹那，障碍此福德，
因损有情利，恶趣报无边。

"虽仅一刹那，障碍此福德"：哪怕仅仅是一刹那中障碍发菩提心的福德。

"因损有情利，恶趣报无边"：因为损害的是众生的利益，必将堕入恶趣遭受无边无际的痛苦。

大家一定要注意！如果对其他众生发起此菩提心的福德从中作梗，也会使菩萨利益一切众生的事业降低，导致对方

不能更大地利益众生，因而障碍者的下场必然是无有尽头的恶趣。

毁一有情乐，自身且遭损，
况毁尽空际，有情众安乐。

哪怕是毁坏一位众生的安乐，自己也会遭受果报，遭受痛苦。何况毁坏尽虚空遍法界一切众生的安乐，这样自己要遭受的痛苦，将来的果报是非常严重的。

佛在《寂灭定幻经》中讲：“何者抢夺南赡部洲一切众生之财，断一切众生的生命。何者对菩萨甚至布施旁生一食团之善行作障，则罪过较前者严重无量倍，因为对获得佛果之善业作障故。”杀害一切众生生命、抢夺南赡部洲一切众生的财富，这个罪过非常大，是吧？如果障碍他人行持菩提道，障碍他人作利他的事业，哪怕仅仅是障碍他布施给一个旁生一个食团，这个罪过比前者罪过严重无量倍！

真正发菩提心、具有菩提心的人去做布施等利益众生的事情的时候，若是你去阻碍，去耽误他的事情，罪过是非常严重的。因为他们是在种成佛的因，通过这种行为很快就会成佛，如果你阻碍他做这个事情，就是阻碍他成佛，所以罪过很严重。

壬三、阻碍解脱：

故杂堕罪力，菩提心力者，
升沉轮回故，登地久蹉跎。

我们发菩提心，受菩萨戒了，有时候精进，有时候犯戒；犯戒过后又忏悔；忏悔过后又犯戒……这样，堕罪和发菩提心两种力量轮番交替，各自起作用，导致我们在轮回中时起时伏，如此必将拖延很久才能获得一地等果位。

我还是凡夫，有时候会做一些违背誓言的事情，通过忏悔也能忏掉。但是你不能想"没事，过后忏悔一下就行了"，不能这样想。尽管通过忏悔能忏掉，但若是之后又犯戒，然后再忏悔，这样得地或成佛的过程都会非常难。就像我们今天要爬楼梯，或者要到一个地方，刚迈一步又退回来了，再迈一步又退回来了，这样进程慢啊，什么时候才能走到地方啊？很难。虽然通过忏悔可以清净，但是尽量不要犯，否则就会浪费光阴，浪费时间，登地就会久蹉跎。

辛三、教诫不舍菩提心：

故如所立誓，我当恭敬行，
今后若不勉，定当趋下流。

按照发心时所承诺的那样，我务必要恭敬履行诺言，从今以后如果不勤奋努力，那么必定径趋直下，接连不断从恶趣堕入恶趣。

我们现在在善趣中，若是不抓住这个机会，不勤奋努力学修，肯定会越来越往下流，转生恶趣中，从恶趣中再转生恶趣中。比如我们现在是人，但是会投生旁生，然后会投生饿鬼，然后会投生到地狱。所以，我们要抓住机会精进修行。让自己向上走，投生善趣，然后解脱，最后成佛。

饶益众有情，无量佛已逝，
然我因昔过，未得佛化育。

如果有人想：佛陀会救护我们的，不至于变成这样吧？

往昔赐予一切众生安乐之不可计数的佛陀都已趋入寂灭，然而我由于违越学处的罪过所致，即自己往昔违背了很多学处、造了恶业，未能成为过去佛度化的对境，不是佛不慈悲。

对我们而言，虽然现在释迦牟尼佛已经趋入寂灭，但是

他的教法还没有隐没。我们还算幸运，遇到了释迦牟尼佛的教法，若是自己能精进修行，也有解脱的机会；若是不精进修行，就难了，佛也很难度化我们。

若今依旧犯，如是将反复，
恶趣中领受，病缚剖割苦。

倘若仍旧一如既往，继续违背学处、违背自己的誓言、不精进修行，那么下场必将是一而再、再而三地在恶趣里感受痛苦。即便获得善趣，获得人身，也是遭受疾病缠身、受到束缚、砍斫剖割身体等苦痛。

现在有些人一出生就疾病缠身，瘫痪在床，生不如死等，这都是往昔自己所造恶业的果报。我们现在身体没有明显疾病，很得意是吧？怎么没有病呢？有很多，只是现在你还没有感觉到。可以说，现在似乎没有什么疾病，也没有太多的灾难，这个时候好像什么事都没有似的。但是，一旦灾难来临，一旦业力现前，我们会怎么样？怎么面对，怎么处理？看看那些疾病缠身的人，看看那些天天在那儿感受束缚、剖割身体等痛苦的人；看看遭遇地震等灾难，被埋在废墟之下的人；还有那些遭遇战争的人……那是什么滋味啊？自己好好想想。这都是往昔自己造的业，今生今世才有这样的果报，这都是舍弃菩提心的过失。

大家好好想想，舍弃菩提心有多大的过失，将来有多大的果报！既然自己已经发愿“要行持菩提道”，现在就应该履行承诺，应该尽心尽力去做，别无选择。

思考题：

1、不放逸的真正定义是什么？

2、佛经中讲“舍利子等尊者舍弃菩提心者也得到了解脱”，这种说法应怎样理解？

《入行论讲记》（二十三）

摘要：

1、谨慎所依暇满：

（1）暇满难得；

（2）未得之过患。

今天接着讲《入菩萨行论》。

庚二（谨慎所依暇满）分三：一、暇满难得；二、未得之过患；三、得后不勤而舍。

辛一、暇满难得：

如值佛出世，为人信佛法，
宜修善稀有，何日复得此？

要小心谨慎地受持菩提心，要小心谨慎地保护三门的清净。在此处，主要思维暇满难得，思维解脱、成佛的机会以及受持菩提心的机会非常难得，修炼不放逸的心态。

暇满人身非常难得，具足八种闲暇、十种圆满的人身是非常稀有的。以前讲过，我们通过因缘、比喻、数目差别三个角度思维暇满难得，就能彻底明白暇满的人身有多么难得。

比如说从因（因缘）方面思维人身之难得。得人身的因：要断十种恶、行十种善，还要有广大的布施、供养等福德和善根。还有缘，即殊胜的愿力的承接。具足这样的因缘，才能真正获得暇满的人身。

断十种恶、行十种善容易吗？不容易啊！大家好好思维思维。我们学佛这么多年，修行这么多年，到现在还没有断

十种恶、行十种善，现在来参加百日共修，天天都在这儿嗷嗷待哺，就等着解脱、成佛似的，“我什么时候解脱啊？我什么时候成佛呀？”解脱成佛这些事先别谈了，我们先谈谈来世能不能得到人身，能不能得到暇满的人身，还能不能继续修持佛法吧。

得到人身，尤其是得到暇满的人身，这是解脱的机会。“诸恶莫作，众善奉行。”这是伟大的佛陀对我们最基本的要求，看看断十种恶，自己有吗？行十种善，自己有吗？

什么是断十种恶、行十种善？断绝杀生，并且发誓保护自他的生命；断偷盗（不予取），并且行持布施；断邪淫，行持戒律；断妄语，说谛实语；断恶语，说悦耳语；断绮语，念佛持咒；断离间语，化解怨恨；不贪心，修持施舍心；不害心，没有伤害他人的念头，还能修饶益心、利他心；断邪见，保持正知正见。不仅在行为上这样做，最重要的是心里要下这些决心，这叫断恶行善。如果你心里没有下决心，只在行为上做，这是不是断恶行善？不是，这不能叫断恶行善，只是没有做一些恶业，做了一些好事而已。断恶行善不仅是在行为上做，最重要的是内心要下决心。只有内心里下决心了，相续中才会有戒体，这样才有止恶的能力，才能真正积累善根。所以，现在大家应该当着佛菩萨的面，当着上师善知识们的面，先受断十种恶、行十种善的戒，也可以说是受十善业戒。大家应该先在心里发誓发愿，然后尽心尽力地去履行承诺、切切实实去做。在断十种恶、行十种善的基础上，还要有上供下施等福德，这些是来世获得人身的因。此外，还要有一些非常殊胜的愿作为缘。我们现在可以经常发愿，愿来世还能继续获得暇满的人身，还能继续修持正法，还能继续修持菩提心。若是在一些殊胜的对境面前这样发愿，这叫殊胜的发愿。这些因缘结合，才能获得人身，才能获得暇

满人身。

另外，我们还要通过比喻、数目的差别等角度思维人身的难得。只有反复思维暇满难得，最后才能明白，才能领悟，之前是不可能的。

我们也学过暇满难得的课程，那里面也讲了很多，但是到现在还没有真正明白什么是人身的真正价值，也没有明白什么是人生的真正意义。我们是佛门弟子，首先要懂得佛法里讲的人生观，这和科学家、哲学家讲的不一样，讲的完全不同啊！首先要把这个人生观弄明白。

什么是人身真正的价值？什么是人生真正的意义？成办自他的解脱——真正的解脱、永恒的解脱，那才是人身真正的价值，才是人生真正的意义！因为这是普通众生、一般众生做不到的，只有人才能做到。现在很多人都说“人是高级动物”，只有从这个角度才可以说“人是高级动物”，因为除人之外谁也做不到，只有人做到了。这是永恒的解脱，再也没有烦恼，再也没有痛苦了，无论你是通过什么手段、方式做到了，这就是人身的真正价值、人生的真正意义。

我们都觉得自己是高级动物，认为我们比其他的动物聪明一些，比那些普通的动物生活条件好一些。你怎么知道啊？你怎么知道你比他们聪明，你怎么知道你的生活比他们富裕？天人比人聪明，他们最起码有五种神通等等很多境界，人哪有啊？不用跟佛菩萨比，就跟天人、神仙比，我们就是个废物。为什么？我们没有神通，看不到外边的东西，也不能飞；他们可以飞，更远处的东西能看得清清楚楚，他们能一清二楚地知道其他众生内心的想法。我们要到达一个地方，要靠这些交通工具，即使能看到天空中的某些东西，也是要靠仪器的。而天界的神仙们不用靠仪器，都能看得一清二楚；他们去一个地方也不要靠飞机，直接飞过去，一瞬

间就到。在那些神仙面前，我们人类就是废物，什么也不是。我们还夸自己是高级动物，还认为自己是高级动物。其实，他们比我们聪明得多，比我们富裕得多。

我们唯一比他们好的地方就是能学佛，能修行，能成办解脱的利益，这才是人真正的特点，其他的吃喝玩乐谁都能。若是你真正能明白佛法里讲的真理，利用人身成办解脱，到达彼岸，这是其他众生做不到的，包括神仙都做不到，虽然他们有钱、有权、有神通，但他们缺少智慧。我们可以利用人身修持佛法，通过佛法启发内在的智慧。若是有智慧了，我们就不会烦恼、痛苦，那个时候，烦恼和痛苦早就忘掉了，这才是人身真正的价值和利益。大家要明白，好好地利用人身成办自他究竟解脱的利益。

“如值佛出世，为人信佛法，宜修善稀有，何日复得此”：我们值遇佛陀出世，信仰佛法，获得了人身，还能修持善法，这一切都非常难得啊！此处讲了十八种暇满中的四种：获得人身，值遇佛陀，进入圣教，修持善法。总之，十八暇满完整具足的人身实在稀有珍贵，来之不易啊！今生今世我们得到了暇满的人身，遇到了佛出世，能皈依佛门，自入圣教，能修持善法，这都不是偶然的啊，这是宿世修来的福报，今生今世才得以拥有这样的机会。若是不珍惜这个机会，不利用这个机会，很容易错过！因为一切无常，尤其寿命是无常的，生命就在呼吸之间，非常不可靠，随时都有死去的可能性。

暇满的人身如此难得，即使得到了，人的生命又是如此短暂、脆弱，死魔时时刻刻藏在我们的身边，我们时时刻刻都有可能面临死亡。若是你真的想利用暇满人身成办解脱的大事，就要抓紧时间，就要分秒必争，全力以赴！我们要到达解脱的彼岸，就要靠正法妙药。只有依靠正法妙药，才可

以解脱烦恼痛苦，到达解脱的彼岸。但是，在死魔来临之前，在死亡没有显现之前，我们就要完成这个任务，要圆满这个事业。所以，哪有时间在那儿放逸，在那儿那么轻松啊？在前面讲过，应该犹如美女头上着火，懦夫怀里钻蛇一般地精进学修。什么意思？就是精进起来，修持正法，让自己早日达到解脱的彼岸，这是很重要的。

此处讲的是不放逸。所谓不放逸，就是我们时时刻刻要小心谨慎，去行持善法，去断一切恶业。再小、再微不足道的善业，也要尽心尽力地去做；再小、再微不足道的恶业，也要想尽一切办法断掉。为什么要这样？因为人身难得，寿命无常。解脱的机会难得，我们得到了，但是这个机会非常容易失去，随时随地都有失去的可能，随时随地都有错过的可能，大家怎么还能放逸呢？怎么还能懈怠呢？要思维这些，这些很重要啊！

很多人在这儿听一遍就 OK 了，根本就不去思维；在这儿学一遍就 OK 了，一样，根本就没有再去观想这些内容，没有精进修持这些内容。这些都是要反复思维、反复修持的，不可能听一遍、看一遍就能明白的。也许你听一遍就觉得自己明白了，但实际上你并没有真正明白，不信你看看，你从大殿出去后，一到禅房里，一切都忘了，什么也没有了。我们往往是看一遍就觉得明白了，过后不用几分钟，脑子里就什么也没有了，这说明你还是没有明白。你要仔细、反复地思维，反复地修行，最后才会明白，才能真正地领会得到。就像从牛奶里打出酥油一样，反复思维、观修，最后才能彻底地明白，最后才能彻底领会这些真理，这时犹如哑巴吃糖块般。所以，反复思维很重要，反复修习很重要啊！

如果你没有精进起来，没有认真地学修正法，你就错过了解脱的机会。为什么？你失去了人身，这就是错过了解脱

的机会。你得到了人身，正好有解脱机会的时候，若是你能够精进修行，能成办自己究竟的解脱，你就没有浪费，你就没有错过。但是你没有这样做，而是懈怠懒惰，得过且过，一切都错过了，那么今后还能不能再得到这样的人身，能不能还有这样的机会？不可能！一失人身，万劫难复。很难啊！一旦你错过了，再要得到人身是非常难的。尤其是再要得到这样一个暇满的人身，基本上是不可能的。所以大家不要错过，不能错过！

现在是最关键的时刻，你是永远解脱，还是永远轮回、痛苦，就掌握在自己的手里。若是你自己真的能精进修持佛法，就能获得永恒的解脱，再也不要感受痛苦了，甚至连痛苦的名字都很难听到。若是你不精进修行，此生没有成办解脱这件大事，而是错过了，你就要堕落了，再也不会有解脱的机会，要遭受无穷无尽的痛苦，也可以说是遭受永恒的痛苦。

今天头有点儿疼，明天肚子有点儿疼，这都不是什么痛苦。头特别疼，肚子特别疼，这还算痛苦啊？轮回里的苦、恶趣里的苦，那才是真的无法形容，难以想象啊！所以，大家若是不愿意感受痛苦，就好好利用人身，好好成办解脱的这件大事。否则，一旦错过了，再想得到人身是不可能的。

纵似今无病，足食无损伤，
然寿刹那欺，身犹须臾质。

“纵似今无病，足食无损伤”：我们已经有幸得到了暇满人身，尽管也会逢遇健康无病的日子，丰衣足食，顺缘样样具备。

这里讲的就是现在的我们。我们得到了暇满的人身，暂时没有什么疾病，也没有遭遇其他灾难，这时候能坚持学佛

修行。但若是有病或疾病缠身了，又会怎么样呢？现在有的人来参加百日共修，没有两天，就要下山回去了，什么原因？说是高原反应。你看，别的就不用说了，稍微有一点点高原反应，稍微有一点点头疼，心脏难受、不舒服，就跑了。他原来也想参加百日共修，也想精进修行，但是由于身体不舒服，就要下山，就要回家，这就叫障碍。我只是举了一个例子。若是在身体有病或是疾病缠身的状态下，还能转为道用，还能坚持修行，这是很难的，有几个人能做到啊？

《快乐之歌》里讲，健康也好，可以精进修行。我们现在比较健康，也没有什么疾病，这个时候应该好好地利用这样的一个良机精进修行。我们每个人都是业力缠身，往昔造过很多恶业，这些恶业早晚都会现前的。业力现前的时候谁也挡不住，待到往昔所造恶业果报成熟的那一天，真的很难！现在很多人都是一拖再拖，“没事，我现在还年轻；没事，我现在身体还好……”其实，这个时候更应该精进，“我现在还年轻，我现在还健康，要利用大好的机会精进修行。”但我们现在都不这样想，而是觉得自己很年轻、很健康，然后就懈怠了，修行、解脱都一拖再拖，“没事，等我老了、退休再说……”“没事，等有病了再说……”若是有病了、老了，你就完了，你还能修行吗？你还没有感受过老苦，一旦你老了，感受老苦的时候，很难精进，很难修行啊！就像现在的一些老人，他们也非常想学，也非常渴望解脱，但是他们也学不了多少，也修不了什么，那个时候难啊！再说，生命是无常的，等你退休，等你老了，死亡能等你吗？是不是阎罗王告诉你：“没事，你现在不要着急，等你老了、退休再精进修行，等到你解脱那天，我再来接你。”是不是你和阎罗王，和死魔商量好了？阎罗王什么时候来接你，死魔什么时候来接你，你怎么知道呢？你怎么有把握啊？这真的

难啊！所以，现在就是良机，应该利用这个良机，昼夜不停、全力以赴地精进修行；应该利用这个人身，尽快成办解脱。

现在没有什么灾难，是个良机。若是灾难降临了，比如地震、海啸、战争、饥荒……你还能学佛，还能修行吗？不可能！除了特别有境界、有定力的人，也许还能继续修行，还能坚持，除此之外的普通凡夫、普通修行人都不可能。所以，趁灾难还没有来临，大家要利用一切机会，想尽一切办法去修持正法，让自己解脱成佛。这很重要啊！

现在我们有这么清净的道场、清净的法脉，还有具德的善知识、具德的善友陪伴，这样的福报，你是什么时候修来的？大家要好好珍惜。若是没有这些，你能成就吗？不会的！

虽然朗措玛寺大圆满实修中心规模不大，但是非常清净，这里有所谓的灵气，这里有所谓的加持，大家要珍惜。修行成就要靠清净的道场，要靠寂静处。若是道场不清净，你再精进修行也不一定能成就。

另外，法脉清净。这个法脉没有间断过，没有被染污过。可以说，从普贤王如来或从释迦牟尼佛通过三种传承方式——如来密意传、持明表示传、补特伽罗耳传一直传到现在，这个传承没有间断过，没有被染污过。看看历代祖师们的传记，个个都是大成就者、即身成就者。我们一想到这些，一讲到这些，真的很自豪，同时也觉得很幸运！教派和教派不同，法脉和法脉不同，这不是分别，是事实，所以大家珍惜吧。若是传承不清净，法脉不清净，你再精进、再刻苦也很难成就。

一位具德的善知识或合格的善友，也是非常难遇的。佛陀跟阿难说过，一切的成就都来自善知识和善友。

机会难得，大家的福报很大，千万别错过！如果你错过了，佛菩萨没有损失，善知识、善友没有损失，一切的损失

都是你自己的，到那个时候，是你自己害了自己。今天有人骂你、打你，甚至抢你的东西，这都不叫伤害；若你错过了这么好的机会，失去了这么好的机缘，才叫伤害。这是谁造成的？是你自己造成的！所以，自己才是自己最大的敌人，自己对自己的伤害才是最大的。到时候你会后悔莫及，会非常痛苦的，但那都是活该！没有办法，只能说活该！不只是说你，这个对境包括我们每一个人，遭受痛苦的时候，我们都活该！为什么不利用这么好的一个机会，为什么不精进修行呢？到时候真的会堕落，遭受无穷无尽的痛苦。

“然寿刹那欺，身犹须臾质”：我们现在没有什么病，没有灾难，也没有太大的违缘，但是人的寿命，一刹那也不可信赖。现在我们很信赖这个寿命，什么叫信赖？就是根本就没有想过今天晚上会死，也根本没有打算明天会死，这都是信赖。我们信赖寿命等于信赖死魔，但是死魔不能信赖，寿命也不可信靠！死魔随时会把你捉走，寿命随时都会息灭，完全是欺惑性的。

现在看似没有什么事，还很健康，很年轻，安然无恙。我们为什么没有想“今天晚上会死”？因为昨天晚上没死，早上还活着醒过来了。这就是欺惑！看似恒常，很稳固，什么事都没有，但这完全是欺惑。昨晚没有死，不等于今天晚上不死；早上没事，晚上就不一定了。所以它完全是欺惑性、不可信赖的。

我们必须慎重，提醒自己随时做好准备，死魔来之前随时都得有准备。他突然来了把你捉走，这个时候你一定会留恋的，一定会痛苦的。若是之前心里有数，随时都准备面对死亡，你就不会太留恋这个世间，不会那么恐惧、痛苦。因为寿命完全是欺惑性的，这个身体就像抵押品一样，自己无权支配。抵押的东西随时都会被处理掉，主人完全左右不了；

寿命也是一样，我们左右不了它，驾驭不了它。谁来驾驭？死魔来驾驭。死魔藏在我们身边，随时左右着我们的寿命，一切权利都在他的手里。尽管你不想离开，但是他要你离开，你就得离开这个世界；虽然你不想失去这一切，但是他要让你失去，你就得失去这一切，包括财产、亲人和自己的肉体。你没有权利说："这是我的亲人，我的财产，我一直爱护着的身体……"死魔不管这些，他会让你统统失去。他让你跟着他走，你就得乖乖地跟着他走，别无选择。

我们现在学佛修行，就要把寿命的授权从死魔的手里夺过来，从而获得生死自在，这样你就成功了。但现在你左右不了自己的寿命，这个寿命完全是欺惑性的，不可依赖的。所以，大家要珍惜现在，把握当下，这个没有错。

辛二（未得之过患）分二：一、真实宣说；二、彼之依据。

壬一（真实宣说）分二：一、堕恶趣不行善法；二、不得善趣。

癸一、堕恶趣不行善法：

凭吾此行素，复难得人身，
若不得人身，徒恶乏善行。

"凭吾此行素，复难得人身"：我们现在的行为完全是放逸、懈怠的状态，若凭我们现在的做法和行为，如果还是这样一如既往的话，不用说解脱、成佛，来世连人身都得不到。凭我们现在的行为、现在的状态，是不是这样？大家向内观察观察。不用说今生解脱、即身成佛，连来世得人身的把握都没有。既然连人身都得不到，升天更难，肯定就是堕落地狱、饿鬼、旁生三恶道，那就是你的去处，就是你的下场。大家怎么一点畏惧感都没有呢？怎么还那么四平八稳

呢？自己向内观察观察，是不是这样？你说要今生解脱、即身成佛，你有什么把握？若是想今生解脱，最起码要有出离心，最起码要有无我的智慧。你有出离心吗？有无我的智慧吗？有的人也许会想："现在没有，但是以后会有吧；现在没有，百日共修结束时会有吧。"不一定！凭你现在的状态、现在的行为，若是这样继续下去，即使百日共修结束了，你还是会和以前一样；即使学佛修行了十年、二十年，还是会和以前一样。所谓"水里的石头泡不软"，就是指这种人。

现在我们在修法的行列中，正在听闻佛法，很像修行人、成就者似的，但是我们最清楚自己的内心，我们最清楚自己的秉性，你学佛修行后，习性改变了吗？内心改变了吗？性格改变了吗？没有吧！有的人甚至比以前更差，性格比以前更卑劣。以前还是有一点信心的，以前还是有点相信轮回的，而现在胆子越来越大了，听得多了，道理也会讲，但是心里还在想："我犯戒了，也没什么呀，到现在为止也挺好的。"这些都不会浪费的，你等着吧！所谓"纵经百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受"。因缘会合，果报就会成熟，这是不会浪费的。你看，信心越来越差了，对轮回、因果的畏惧感也越来越差，越来越麻木，变成石头了，这样即使学修三十年、四十年，也不会有进步的。

"若不得人身，徒恶乏善行"：凭我们现在的状态，将来连人身都得不到，就要堕落恶趣，感受恶趣的痛苦。这个时候，即使你相信善法，也没有机会了，三恶道里哪有机会修持善法？哪有修持善法的条件啊？那里都是无闲暇处，没有一点行持善法的机会，根本没有解脱的机会。所以，大家要万分谨慎，慎重考虑。

自己最清楚自己的内心。有的人来问我："我现在修到什么境界了？我是不是快要见性了？是不是已经见性了？"

你修到什么程度，你自己应该最清楚；你有没有见性，你自己应该最清楚。若是真有境界，真见性了，还会这么糊里糊涂的吗？见性不是糊涂的，是完全清醒的，像哑巴吃糖块一样，内心的一种觉受，你怎么不知道呢？以后，如果你在修行的过程当中有一些异常或障碍的话，可以问，我们可以共同去解决。其他诸如“我是不是已经见性”，“我是不是快要成佛了”之类的问题，你别问我，我不知道。

如具行善缘，而我未为善，
恶趣众苦愚，彼时复何为？

在现在具有奉行善法缘分之时，如果我不精进修持善法，后世死了以后，被恶趣的痛苦所折磨，特别愚痴、愚笨，那时还能修善法吗？根本没有行善的机会，绝对不会有的。

那个时候，愚痴到极点，愚笨到那个程度，又被极大难忍的痛苦折磨着，怎么能行持善法呢？我们自己好好回顾一下，前几天或前几年，有一次感冒发烧、头疼，那时候你想过佛法吗？行持善法了吗？“太难受了，给我拿点药吧”，连拿药的力气都没有。我们不说地狱的痛苦，仅仅是感冒发烧而已，还算病啊？你看，难受得睡也睡不着，很难熬啊。那个时候，你想到佛了吗？精进起来了吗？“这是佛菩萨在考验我，现在是不是替众生受苦的时候了？世上肯定有很多像我这样遭受感冒痛苦的众生，我愿替一切众生受苦。我感冒就感冒，发烧就发烧，头疼就头疼，所有的人都不感冒、不头疼就行了……”这叫自他交换菩提心，你有没有这样想过？“哎呦，这个烧什么时候能退呀？病什么时候能好啊？”连说话的力气都没有，就不要说别的了。当有一天我们下地狱了，感受地狱痛苦的时候，你还能行持善法吗？你还能提起善念吗？不可能的事。

癸二、不得善趣：

既未行诸善，复集众恶业，
纵历一亿劫，不闻善趣名。

“一亿劫”是形容词，代表无数劫。在恶趣中，我没有机会行持善法，反而再度积累罪业，这样无数劫都没有出脱的时候了，就要遭受痛苦，连善法、善趣的名称都听不到，更不要说行持善法，获得善趣。一旦堕落，真的就难了。

壬二（彼之依据）分二：一、教证之依据；二、理证之依据。

癸一、教证之依据：

是故世尊说，人身极难得，
如海中盲龟，颈入轭木孔。

《大圆满前行引导文》里讲，我们要通过因缘、比喻、数目这三种方式去思维人身难得。大家学修加行的时候，也都听过、学过这个内容。

比喻有很多，此处只引用了其中一个。佛在《杂阿含经》中云：“诸比丘，此大地变成一大汪洋，在海面上有一具孔木轭，被风吹动四处漂荡。另有一盲龟，每百年伸颈一次。诸比丘试想，大海中之龟颈易得入于木轭孔内否？”诸比丘回答：“世尊，不易。”世尊告言：“诸比丘，与此同理，人身极为难得。”

假设整个三千大千世界变成一片海洋，海洋上漂浮着一个带孔的木轭，这个木轭不是只停留在一个位置上。海底有一只盲龟，每过一百年浮上海面一次。若要盲龟的头与颈部钻进木轭的孔里，这非常难。木轭四处漂荡，一刹那也没有停止过，它没有想找盲龟的意识和心。若是盲龟天天在海上

游荡，也许能碰到木轭，但是盲龟每过一百年才浮上海面一次。盲龟若要找木轭，却没有眼睛，也不知道木轭在哪里。这种情况下，若要盲龟的头颈恰好钻进木轭的孔里，这不容易，绝对不可能。

这个比喻喻指这个几率极小，几乎是不可能发生的。以此来比喻什么？比喻人身难得。从恶趣中得到人身，比这个还难，非常难！

佛还做过其他的比喻，比如在一个特别光滑的墙面上撒一把豆，会不会有一颗豆停留在墙上？不可能吧！即使撒一百次、一千次、一万次，也不会有一颗豆停留在墙面上！拿这个比喻来说明人身难得。的确是得来不易啊！这是数劫中积累的福报，今生今世才有这样一个机会，大家可不能错过啊！我们都要认真思维思维。

还可以从数目差别的角度思维人身难得。地狱众生的数目像整个大地的微尘数，人仅仅如指甲上的微尖，指甲上几乎没有微尘。大部分众生都在地狱里，得人身的众生非常少！若把沾在指甲上的微尘放在整个大地的微尘里，可以说根本找不到，根本就没有，不存在！同样，若将所有南赡部洲的人都放在地狱里，然后让你去找出一个人，你找不到，找一千年、一万年也找不到！所以，可以说人不存在！为什么人这么少，数目差距这么大呢？就是人身太难得了！

你看，一般的石头哪里都有，但是如意宝你找不到，即使走遍整个南赡部洲你也找不到。若是石头，你根本不用去找，一出门就有，到处都有，要多少有多少。为什么？因为太容易得到了！因为多，所以容易得到；因为容易得到，所以多，这是一个意思。如意宝不容易得到，所以少；因为非常少，所以得不到。

癸二、理证之依据：

刹那造重罪，历劫住无间，
何况无始罪，积重失善趣。

“重罪”就是所谓的诽谤菩萨、杀害现世父母等罪。杀害父母是无间罪，诽谤菩萨的罪过也非常严重！“刹那”指成事刹那，一件事做完的整个过程叫一刹那。

若一刹那做了这样一件事情，造了这样一个重罪，就可以让你堕落无间地狱，遭受无穷无尽的痛苦。你看，无始劫以来所造作和积累的恶业不计其数啊，堕落恶趣遭受无穷无尽的痛苦，这还用说吗？这是通过理证而说明的。

然仅受彼报，苦犹不得脱，
因受恶报时，复生余多罪。

若我们造恶业、犯重罪而堕入地狱，在遭受痛苦的同时又会造新业。

如果在恶趣感受果报，待业力穷尽的那一天，会不会可以从恶趣里出来啊？比如说，若我们下地狱，肯定有下地狱的因，待这个果报穷尽了以后，会不会从那里出来？若我们投生为旁生，也是自己造业的果报，待这个果报穷尽以后，会不会从旁生道出来或者解脱？不可能！如果下地狱了，在地狱里会继续造业，嗔恨身边的众生，嗔恨狱卒们……内心也是非常不清净的，也是处处烦恼，处处造业，然后还要继续遭受这些果报。如果投生旁生了，你看那些鸟或其他动物都是在互相残杀，互相吞食，处处造业，这些果报都是要承受的。可以说，一旦堕落了，真正是出脱无期！

我们现在利用这个机会，利用这个人身，一定要成办解脱，让自己获得成就。否则一旦堕落了，就再也得不到人身，

再也没有出脱的机会了，就要永远地痛苦。若是你利用这个人身精进修行，就会得到永恒的快乐；如果你利用这个人身造业，就会永恒地感受痛苦！现在决定权掌握在你的手里，是往上走还是往下走，你可以选择。若是精进修行的话，就是往上走，就会解脱成佛；若是还继续这样造业的话，就是往下走，最后会堕落恶趣，堕落地狱，出脱无期。所以大家清醒清醒，可以再做一次选择。真的！自己要选择好，既然选择了，既然决定了，就要负责任，就要坚信，就要去做！

思考题：

1、在恶趣里，以往的罪业果报感受完之后，也不能摆脱恶趣，因为在恶趣遭受痛苦的同时，又要积累其他的罪业。若是这样，是否在恶趣中永远无法逃脱?

2、如何理解“如果得到了暇满的人身却不修习善法，这是对自己最大的欺惑，再没有比这更为愚痴的了”？

《入行论讲记》（二十四）

摘要：

1、谨慎所依暇满：

(3) 得后不勤而舍。

2、谨慎所断烦恼：

(1) 观察所断烦恼。

今天接着讲《入菩萨行论》。

辛三（得后不勤而舍）分二：一、略说；二、广说。

壬一、略说：

> **既得此闲暇，若我不修善，**
> **自欺莫胜此，亦无过此愚。**

因累生累世修来的福报，今生今世我们已经得到了暇满的人身，这就是一个修善、成办解脱千载难逢的机会。若是个智者，若是个懂得思维的人，应该珍惜这个机会，唯一成办解脱这件大事。如果我们不珍惜这个机会，如果不修持善法，真的就是最最愚笨之人，没有比这还愚笨的人，没有比这还愚痴的人了！

若是个智者，若是个懂得思维的人，他一定会珍惜的，一定会利用这个机会行持善法，也就是成办解脱。若是没有这样做，那就是个最愚痴的人，就是根本没有思想的一个人，是一个不懂思维、不懂思考的大笨蛋！也就是无有丝毫智慧的大愚痴之人！对自己来说，也是最大的伤害。

如果利用人身、利用这样的机会搞世间法、造恶业，对自己来说，这是最大的欺骗！搞世间的这些东西、得到些许

的福报，能真正利益你吗？能真正让你解脱吗？钱财、地位、荣誉，包括这些神通神变等，能真正利益你吗？能让你解脱吗？不能！

如果有了钱财，你内心的欲望就更高了，你所造的恶业就更严重了，这对你来说是一种伤害，不能利益你。现在社会上有些人就是这样，已经有好几亿了，但是还不满足，内心里没有满足感，没有知足心。他虽然是个千万富翁，是个大财主，但实际上这个人是最贫穷、最潦倒的。真正的贫穷潦倒就是这样的人，因为他的内心里没有满足感，内心不知足，内心的烦恼更多了，痛苦更大了。若是自己没有看破，没有放下，这些钱财就会变成你精神上的压力，会变成你内心的一种束缚，紧紧地束缚着你，让你不得自在，让你不得安宁。

前面讲的是钱财束缚你、伤害你，地位、权力也都如此，神通、神变也是一样。现在很多人都想玩神通玩神变，说的还很好听："有神通多好啊，更有能力帮助众生，更有能力利益众生。"如果你的内心里有智慧、有觉悟，那你就是菩萨，或者就成菩萨、成佛了；如果你的内心没有智慧，只有神通，那你就变成活鬼——活着变成鬼神了。我们可以活着成佛、成菩萨，也可以活着成鬼神。如果活着成鬼成神了，还能利益众生吗？

《佛子行三十七颂》里讲了，世间的鬼神利益不了我们，不能把他们当作皈依处。他们自己还在六道里轮回，他们无法能够教我们脱离轮回的方法，因为他们自己都是愚痴颠倒的。他们修神通神变也是呕心沥血，过程也是非常艰苦，费了很大的劲。为什么呢？因为他们也是为了解脱啊，也是为了圆满啊，但是最后的结果却是相反的，不但不能解脱，不但没有成就，反而还要轮回，还要痛苦，所以他们是愚痴的，

也是颠倒的，他们不能让我们解脱，不能让我们成就。《佛子行三十七颂》里对此讲得很清楚，这也是佛的真正密意。

所以，神通神变也解决不了烦恼、痛苦的问题。虽然有神通神变，可是烦恼依旧，痛苦依旧。你自己都这么烦恼、痛苦，怎么能帮助众生摆脱烦恼、脱离痛苦呢？所以，为了帮助众生，为了救度众生，我们若是去修神通、修神变，错了！有的人就是自己想修神通、想搞神变，然后找借口。有的人也许真的是这样想的，这样你就错了，应该改过来。前面讲发心的时候讲过了，若是你真心想帮助众生，想救度众生，就要解脱，就要成佛。只有你解脱、成佛了，才可以帮助众生解脱，帮助众生成佛。自度才能度他，自觉才能觉他；自己觉行圆满了，才可以帮助众生觉行圆满。

世间的这些能利益你吗？能让你解脱吗？不能！对自己来说，这是最大的欺骗，欺骗了自己！在这个过程中用尽一切精力，非常艰难，不顾一切，但最终却令你大失所望，这是最大的欺骗。我们要明白，从今以后不能再搞世间法，不能再追求世间的福报。即使得到了世间的福报，还是解决不了问题。那怎么办？唯一的办法就是修持善法，就是修持菩提心；去断恶，去对治内心的烦恼、习气。

现在我们有些学佛人只走形式，只做表面功夫，虽然天天闻法修法，但是没有去改变自己的内心，没有去对治自己的习性，对自己来说也是最大的欺骗，没有比这更大的欺骗了！

所以，我们不搞世间法，也不修神通，更不能做表面功夫，走形式，一定要依正法纠正自己的内心。归根结底，就是拿佛法对照自己的内心，以佛法改变自己的内心。心态改变了，一切都会改变。主要是心态，功夫要下到心地上！无论是闻法的时候还是修法的时候，都要表里如一，心口一致

——内心和姿态要一致，心和口要一致。若是这样，你就是个智慧之人，你才不会欺骗自己。

我们今天要明白、要记住这些道理，从今以后不能再欺骗自己，不能再这样愚痴下去。我们都是学佛人，“佛”是智慧，我们都要学智慧。

壬二（广说）分三：一、思维愚笨之果报；二、呵责彼本体；三、观察彼因。

癸一、思维愚笨之果报：

若我已解此，因痴复怠惰，
则于临终时，定生大忧苦。

我明明知道违越学处的过患，却因为内心愚昧所致，仍然懒懒散散虚度光阴，不努力学修，等到死亡到来的时候，一定会追悔莫及，忧心忡忡。

到那个时候，你一定会后悔的，你一定会更加痛苦的，但是没办法，一切都晚了。到那个时候，后悔、忧伤、痛苦都没有用。业力现前的时候，死魔来临的时候，像洪水一样，谁也挡不住。我们现在上山修行、出家，这就是做预防。如果对死亡、灾难，你有一定的准备，有一定的预防，到时候不会后悔，也不会害怕，不会痛苦。否则，你一定会痛苦的。那个时候，你自己会想：以前我有过那么好的机会，完全可以行持善法，成办究竟的解脱，但是我无明愚痴，导致懈怠懒惰，得过且过，一切错过。那个时候，你心里会更后悔，更难过，内心的痛苦更加增上。在这样的状态当中，你要面对死亡，要面对中阴身，要面对来世。大家不能粗心大意啊！

难忍地狱火，长久烧身时。
悔火亦炙燃，吾心必痛苦。

到临终的时候，心里非常后悔，非常痛苦，自己造了那么多恶业，必将堕入地狱感受痛苦。我们现在也是，很多的时候甚至还以佛法造业，死了以后基本上是直接下地狱。你看，很多和我一样的人，很有能耐似的，到时候根本不用经过阎罗王的审判，会直接下无间地狱，被地狱里难以忍受的火焰长久地焚烧自己的身体。那是地狱之火，而且是无间地狱的火。“长久”是什么意思？不是一年、两年，不是百年、千年，而是无数劫。

我们讲轮回过患的时候讲过，地狱的众生死还死不了，就在无间地狱里感受无穷无尽的痛苦，生不如死！若是我们这样的一个人身，根本不用到地狱里，可能只是靠近地狱，距离地狱还有几十公里的时候，就会被烫死或烧死。地狱之火力量非常强大，一般情况下早就死亡了，但是地狱众生是特殊的，因为他们有自己的业力，因自己的业力所感召，他们死不了，就要在那里遭受这些痛苦。就像我们所看到的夏天的一些昆虫，在淤泥、不净处遭受痛苦，一般都会淹死、呛死，但是它们死不了，这是为什么？这都是因他们自己的业力，一切都是业力的感召。地狱的众生也是一样，若是我们人类肯定会死，但是地狱的众生不会死，就要长久地遭受痛苦。

地狱众生的痛苦，不仅仅是身体的痛苦，还有内心难忍的悔恨烈火炎炎。“我以前为什么不修善法，不听善知识的劝导、劝告？怎么这么愚痴啊！错过了那么好的机会！”心里非常后悔，痛苦不堪。你看，身心都要遭受极大难忍的痛苦。

现在是大家该清醒的时候了，不能错过机会，不能再继续懈怠懒惰，应该精进起来，昼夜不停地修持善法，直到自己解脱，直到自己圆满！这很重要。如果大家错过了这个机

会，到时候后悔也没有用，痛苦也没有办法，只能说活该！

癸二、呵责彼本体：

难得此益身，今既侥幸得，
亦复具智慧，若仍堕地狱，
则如咒所惑，令我心失迷。

“难得此益身，今既侥幸得”：人身极为难得，并能成办究竟的利益，也就是解脱。我们侥幸得到了这样一个暇满人身，而这不是随随便便就可以得到的。为什么能突然得到了暇满的人身？值得自己思考，这是往昔修来的福报。所以，人身极为难得，又能成办解脱大利。

“亦复具智慧，若仍堕地狱”：我们得到了暇满的人身，并且具有了知善恶功过的智慧；学习了佛法，至少懂得了造恶业的过患，行持善法的功德和利益。我们不是畜生，也不像世间普通的凡夫俗子，我们只是比他们稍微有点智慧，若是再不精进，得不到解脱，甚至堕落地狱，那真是比那些畜生还愚痴，比世间的凡夫俗子还没有用！

觉得现在自己比畜生好，比世间的普通凡夫强，但是如果我们还执迷不悟，继续造业犯戒、懈怠懒惰，最后一定会下地狱，遭受无穷无尽的痛苦！

“则如咒所惑，令我心失迷”：我们怎么会这样？是不是有人对我们施法，通过咒术等使心迷惑了？我们学佛了，正常的情况下不可能这样，那怎么还会这样？是不是人或鬼魔等非人在作怪，把我的心偷走了，使我的心不复存在了？我是不是没有心了？肯定有问题！

癸三、观察彼因：

惑患无所知，何蛊藏心耶？

是什么原因造成我的迷惑，让我受到欺骗？怎么会是这样的结果呢？我现在不知道自己的内心到底藏着什么东西？肯定有问题！

经过观察发现，无非是无明烦恼在作怪！没有人向我施法，也不是鬼魔把心偷走了，都不是。现在通过观察才知道，我的相续中隐藏着无明烦恼，一而再、再而三地伤害我，让我无始劫以来六道轮回，遭受了无穷无尽的痛苦。原来是无明烦恼在作怪，这就是原因！

人为什么痛苦？为什么要遭受这些灾难？不是因为缺吃少穿少用，更不是因为没钱没权。我们也想过很多问题，找过很多原因，但都是不究竟的，都不是真正的原因。现在通过观察才了知了什么是真正的原因，到底是谁在作怪？就是无明烦恼！现在找到病根了，找到真正的原因了，接下来要对症下药，对治无明，对治烦恼。我们现在要做的就是断无明，断烦恼！我们可以将无明烦恼转为道用，也可以把无明烦恼转成智慧。

既然已经找到真正的原因了，接下来就要研究、观察：烦恼到底是怎样伤害我们的，怎样成为了我们的敌人？

庚三（谨慎所断烦恼）分三：一、观察所断烦恼；二、生起断除欲乐；三、能断除而生欢喜。

辛一（观察所断烦恼）分二：一、思维烦恼过患；二、作意烦恼非为所依。

壬一（思维烦恼过患）分三：一、非理损害；二、作大损害；三、教诫切莫依止烦恼。

癸一、非理损害：

嗔贪等诸敌，无手也无足，
非勇非精明，役我怎如奴？

观察烦恼很重要。它为什么要损害我们？根本没有理由，不值得让它那样加害我们。

“嗔贪等诸敌，无手也无足”：前面通过观察，发现是无明烦恼在作怪，那它们是怎样伤害我们的？观察一下嗔恚与贪心等所有的无明烦恼敌人，它没有手，什么也做不了；它也没有足，哪也去不了。它伤害我们的时候，就偏偏利用我们的手脚。

“非勇非精明”：再观察一下，无明烦恼既不是与精进相应的勇士，也不是具有辩才的智者。如果是勇士或智者，也许就难以对付了。

“役我怎如奴”：它什么也不是，既然如此，怎么使我像奴隶一样，毫无自主地任凭它指使呢？

无始劫以来到现在，我一直在做它的奴才，它让我做什么我就做什么。凭什么啊？我为什么这么痛苦，这么倒霉呢？就是因为它的役使，我现在要反抗了！若是无明烦恼有手有脚，或是勇士、或是具有辩才智慧，也许难以对付。但是它什么也没有，连手脚也没有，那就容易对付了。

一直以来，我们凡夫始终是烦恼的奴才，贪心上来了，嗔恨心上来了，我们不愿意说的也说了，不该做的也做了，不由自主就成烦恼的奴才了。嗔恨心一上来，就要骂人、打人；贪心一上来，就贪财、贪人，又掉入陷阱了。我们现在不能再这样了！我们已经发现，烦恼不是一个文武双全的人，连手脚都没有，容易对抗！我们要开始反抗了啊，大家不要懦弱，这个容易对抗！

惑住我心中，任意伤害我，
犹忍不嗔彼，非当应呵责。

烦恼是真正的敌人，我们不应该跟烦恼修忍辱。我们是

大乘行者，是要修忍辱的，但是不能跟烦恼修忍辱。这些烦恼住在我们的心里，欢天喜地，随意加害我们，我们对它却一直不嗔不怒，忍气吞声，对本不是安忍对境的烦恼敌修忍辱，只能成为正士的呵责之处。

对烦恼不能再这样继续忍着，不能再不抵抗，不能再忍气吞声了，该嗔恨了，该愤怒了，该反抗了，该跟它们对着干了！否则，若还继续跟它们修忍辱，还这样笑眯眯地、老实地跟着它们，那些智者们、佛菩萨肯定会呵斥我的，肯定会骂我的，肯定会说我的，所以我不能这样了。

现在我心里已经有数了，我要抵抗了！可能无明烦恼在那儿暂时还不知道，若是贪心再上来让我去做坏事，我不会去做了，不听它的，自己做自己的主！然后看一看，挺一挺，也许这时烦恼会纳闷：之前他一直是听我的啊，是很老实的，今天是怎么了？也许它会更厉害……也没有事，若是它更厉害地显现，我就拿起正知正见的武器对付它！我手里已经有武器了，就是正知正见。

不能跟烦恼修忍辱，不能随顺烦恼。我们要忍一切，但是不能忍烦恼；我们要随顺众生，但是不能随顺烦恼。

癸二、作大损害：

纵使天非天，齐来敌对我，
然彼也不能，掷我入无间。

假使说天神、非天等全部与我为敌，但他们也不能将我引入无间地狱的烈火中。

强力烦恼敌，掷我入狱火，
须弥若遇之，灰烬亦无余。

如果遇到任何势力强大的烦恼敌人，都能将我刹那间抛

到甚至连须弥山也会被焚烧无余的无间地狱大火中。

这些烦恼对我们的伤害多大啊！一瞬间就把我们扔到无间地狱的火里。你还跟它客气什么啊？它们不仅一次，而是无数次地这样加害我们，怎么还能忍啊？忍什么啊！以一瞬间的嗔恨心骂人、打人，就会让我们下无间地狱，像扔手榴弹一样，一下子把我们扔到无间地狱的大火里。须弥山是最稳固的外器世界，但一旦遇到地狱之火，一瞬间就会烧毁无余，这火的力量多强大啊！我们要在那里感受痛苦，这种伤害多大啊！不是打我们一顿，不是杀害我们一次生命，而是一瞬间把我们扔到地狱的大火里，让我们遭受无穷无尽的痛苦。世上任何一个敌人哪有这个能力？对我们的加害再大，哪有比它对我们的加害大！

吾心烦恼敌，长住无尽期。
其余世间敌，命不如是久。

“吾心烦恼敌，长住无尽期”：我们的任何烦恼敌人都是长久以来一直藏在我们的内心里头，无始无终，指使我们造恶业，指使我们做坏事，导致我们六道轮回，导致我们堕恶趣，感受无穷无尽、难以忍受的痛苦。

“其余世间敌，命不如是久”：世间任何一个敌人都不可能那么长期地伤害我们，也不可能那么无穷地伤害我们。世间这些怨恨是可以化解的。世间的怨敌，也就是几十年的寿命，没有那么长久，也加害不了我们什么。

世间的仇敌不可能永远是仇敌。上辈子的仇人、敌人，也许下辈子就是恩人、亲人。一切都是无常的。也许昨天的仇人会变成了今天的亲人，今天的亲人又会变成了明天的仇人；也许昨天还是仇人，恨之入骨；今天又变成亲人，一起过日子了；今天的亲人，明天又变成敌人了——一切无常。

世间的仇人、敌人没有恒常的，都是无常的。再说，世间的这些所谓的仇人、敌人，你对他稍微好一点，对他稍微安忍一点，就没有事了，也许一下子就变成恩人了，也许一下子就变成亲人了，容易化解，并不难。即使再大的仇人，若是自己不作对，他能把你怎么样啊？若是你不听嗔恨心的，安忍一下，利益他一下，就没有事了，一下子就感化了，一下子就变成亲人了。世间的任何一个仇人、敌人，哪有那么长久伤害我们的？谁有这么大的能力伤害我们？

癸三、教诫切莫依止烦恼：

若我顺侍敌，敌或利乐我，
若随诸烦恼，徒遭伤害苦。

“若我顺侍敌，敌或利乐我”：世间的敌人就是这样的，若是我能做到迎合其心、顺从其意、百般承侍，那么所有的怨敌都会利乐于我。

“若随诸烦恼，徒遭伤害苦”：烦恼就不一样了，你越听它的，它就越伤害你；你越听它的，它对你的伤害就越大。若是你听它的、随顺它，它会让你今生遭受灾难痛苦，来世就更不用说了，会令你堕落地狱感受痛苦。

世间的仇人、敌人，若是你不嗔恨他，能随顺他、利益他，他就不会嗔恨你，反过来也会利益你，甚至能让你快乐。而烦恼这个敌人，你不能随顺它，你越是随顺它，它对你的伤害越大、越深。所以，大家要明白什么是真正的敌人，什么是真正的仇人。

其实所谓的仇人、敌人，就是自己的内心。战胜自我，战胜自己的内心，才是真正的勇士。若是一个真正的勇士，就要战胜自己的内心，战胜烦恼，不是要消灭外在的敌人，外在的敌人你是消灭不了的。真的，大家不要总随顺烦恼，

不要总向烦恼投降，不要总成为它们的奴隶。

哪怕是大臣、将军，无论你消灭多少敌人，杀害多少人，都不叫勇敢，因为你战胜不了自己的内心。你最大的敌人是烦恼，你没法对抗你的烦恼。现在这个年代，人内心的烦恼都非常重，根本降伏不了自己的烦恼，所以真正的勇士很少，真正的英雄很少。以前社会的那些英雄，才是真正的英雄，他们不仅能消灭敌人，还会降伏自己的内心，他们不会随顺烦恼去做这些坏事。所以，若想做一名真正的勇士，想做一名真正的英雄，就要对治自己的烦恼，就要降伏自己的烦恼。

壬二、作意烦恼非为所依：

无始相续敌，孳祸唯一因，
若久住我心，生死怎无惧？

“无始相续敌，孳祸唯一因”：无始劫以来，藏在我们心相续里真正最大的敌人就是烦恼。烦恼敌人是增长一切损害的唯一因，它不断地加害我们。一切损害、祸害的真正的因就是烦恼。

“若久住我心，生死怎无惧”：我们现在已经发现这个敌人了，如果还让它继续长久定居在我们的心中，我们能不痛苦吗？对死亡能没有畏惧吗？来世能不下地狱吗？因为一切祸害的根在我们的心中。所以，大家注意，不要让它再继续定居在我们的心相续中，必须要把它赶出去！

生死牢狱卒，地狱刽子手，
若皆住我心，安乐何能有？

烦恼就是轮回牢狱的狱卒与地狱等处的刽子手，它致使我从轮回牢狱中不得解脱。若这些轮回狱卒、刽子手一直在我的心中安营扎寨、定居，我怎么会有安乐可言呢？

轮回牢狱的狱卒就是地狱里杀害我们的刽子手，他们让我们一直在六道轮回的牢狱里不得出离。其实我们可以出来，但是烦恼就是看守牢狱的哨兵，它一直不让我们出来。堕入地狱之后，那些狱卒们割我们的肉，砍我们的头，用各种兵器捅、打、砍、割！这是因为什么？也是因为烦恼。地狱和狱卒们都是我们自己业力的显现，是自己贪嗔痴等烦恼在外在上的显现，所以都是烦恼所现，业力所感。

对我们来说，这么大的一个敌人、一切祸害的根就藏在我们的心里，定居在我们的心里，根本就没打算走，我们是不是应该谨慎一点？这里讲的是佛菩萨的意思，今天我传达给你们了：对这个敌人，大家应该谨慎一点！

轮回牢狱的哨兵，地狱里折磨你的狱卒们，这一切的一切都是你的业力所感，都是贪嗔痴等烦恼的一种显现。如果内心清净，显现也是清净的；如果内心不清净，显现也是不清净的。若是你内心清净，他们就不是狱卒，不是恐怖的显相，都变成佛菩萨了；若是你内心不清净，都是烦恼的显现。所以，一切祸害的根是烦恼，都是它在作怪。它在我们的心相续中已经安营扎寨了，无始劫以来就在那儿，它在那儿还很得意，“谁敢赶我！”这个时候我们要突击它，它根本还没注意，因为无始劫以来也没有人管它、驱赶它，它一直在那儿很得意。

“我要修大圆满，我要即身成佛！”若是你真的能修大圆满即身成佛，就要让烦恼根本没有机会，应该一下子把它赶走，一干二净，后代都不要留！若是想修大圆满法，就要这样。大家看看自己是不是这个根基，有没有这个能力。

思考题：

1、对自己来说，最大的敌人是谁？说说原因。

2、轮回的根到底是烦恼还是我执？二者是什么关系？

《入行论讲记》（二十五）

摘要：

2、谨慎所断烦恼：

（2）生起断除欲乐；

（3）能断除而生欢喜。

今天接着讲《入菩萨行论》。

辛二（生起断除欲乐）分三：一、披上断惑盔甲；二、莫因痛苦而厌倦；三、坚持不懈对治烦恼。

壬一、披上断惑盔甲：

乃至吾未能，亲灭此惑敌，
尽吾此一生，不应舍精进。

乃至我没有彻底断除、摧毁这些烦恼怨敌之前，我在有生之年绝不能放弃精进。

前面我们已经观察过，烦恼才是我们最大的敌人，我们的一切痛苦就是来自于烦恼。现在我们要摆脱痛苦，就要消灭烦恼。我们已经知道了到底是谁在作怪，到底是谁在伤害我们，我们在这里发誓：在这些烦恼怨敌没有彻底消灭之前，我绝不罢休，我要精进地修行，要对治烦恼，要彻底断除烦恼！

我这样发誓或者去做，是非常应当的，也是非常合理的。

于他微小害，尚起嗔恼心，
是故未灭彼，壮士不成眠。

“于他微小害，尚起嗔恼心”：我们对于暂时造成微不

足道损害的普通怨敌也会生起嗔怒之心。其实他对我们的伤害是微不足道的，他没有伤害我，是我们自己的业力所感。但是我们很多时候认识不到，以为是他人、对方伤害我了，心里非常嗔恨，非常愤怒，甚至要消灭这个敌人。

“是故未灭彼，壮士不成眠”：一个嗔恨心、报复心特别重的人，一旦有人伤害他，一旦有人跟他作对，他肯定要消灭这个敌人。在没有消灭之前，没有报复之前，他甚至夜不成眠，连觉都睡不着，白天就更不用说了。为什么睡不着觉？因为生气，因为想报复。

其实对方也没有伤害我们，即使伤害了我们，也是微不足道的。一般的世人，尤其是脾气特别暴躁或者嗔恨心特别重的人，他非要报复，非要消灭这个敌人不可。若是没有报复或者没有消灭敌人之前，他白天吃饭没有胃口，晚上睡觉睡不着。

相对而言，这些伤害真的没有什么，而烦恼怨敌无始劫以来一直藏在我们的心里，让我们造业，让我们下地狱遭受无穷无尽的痛苦。为什么从无始劫以来到现在，我们一直在六道中轮回，遭受了无穷无尽的痛苦？到底是谁在作怪？真正的原因到底是什么？就是这些烦恼，没有别的。它们对我们的伤害特别大，时间、过程也特别漫长，一直在驾驭我们，一直在利用我们成办它们自己的利益，一点都不顾及我们的感受，不顾及我们所遭受的痛苦。所以我们今天下决心：若是不消灭这个怨敌，绝不罢休，绝不放弃！这是非常应该的，因为烦恼对我们的伤害太大了，给我们带来的灾难不计其数、不可思议，既然现在我们发现了，就不能不管，不能不对治了。

再说，我们都渴望解脱，若是要解脱，必须要断除痛苦的根——烦恼。如果不断烦恼，我们无法能够摆脱轮回，无

法能够摆脱痛苦。如果我们真心渴望解脱，就要跟烦恼作对，断除这些烦恼怨敌，这是非常重要的。

我们也会找很多痛苦的原因，但是这些都不是真正的原因。我们为什么痛苦呢？不是因为没有钱没有权，不是因为没有吃没有穿。真正的原因是烦恼。这些烦恼敌人一直藏在我们的心底，我们还能获得安乐吗？还能获得解脱吗？我们现在找到了根，找到了真正的原因，所以不能再坐视不管了，也不能再不去对治这些烦恼了。从现在开始，我们要跟烦恼作对，去对治烦恼，这是唯一的选择。

壬二（莫因痛苦而厌倦）分三：一、观察所断之罪过而不厌倦；二、观察对治之功德而不厌倦；三、观察自己承诺而不厌倦。

癸一、观察所断之罪过而不厌倦：

列阵激战场，奋力欲灭除，
终必自老死，生诸苦恼敌，
仅此尚不顾，箭矛著身苦，
未达目的已，不向后逃逸。

世间所谓的这些敌人，不用你去追杀，自然就会死。若是我们仔细去思维，世间的这些敌人烦恼深重、苦难重重，统统都能成为悲悯的对境。为什么？因为都是那么烦恼，那么痛苦。他们跟我们生气的时候，加害我们的时候，他们的内心也是非常痛苦的，也是在一个愚痴的状态下，由嗔恨心来控制驾驭，也是不自由的。在这样一个愚痴的状态下，在这样一个不自由的状态下，他们的内心能有快乐吗？不会有的！如果仔细去思维的话，就知道他们真的很可怜，因此我们没有什么可生气的。而且，不用你去杀害他们，他们的生命也是无常的，到时候自然而然就会消失，不用你去消灭。

所以，我们没有什么可嗔恨和愤怒的。

我们在沙场排兵布阵进行作战的时候，无论遭受任何令我百般痛苦的损害，也必然是意志坚定、兢兢业业、毫不怯懦，想方设法，竭尽全力消灭敌人，不顾被箭矛等兵器击中的痛苦，不达目的誓不罢休。这是指包括我们在内的世间人在战场上作战或报仇，尚且要经历很多的痛苦，但是仍然能不顾一切，不达目的誓不罢休。一个嗔恨心重的人在作战的时候，尽管他也知道很危险，甚至会丢掉性命，但是他什么也不顾，心里充满了仇恨。其实，“敌人”并没有进行伤害，或者对他的伤害非常的微不足道，但是他仍然会不顾一切，消灭敌人。

况吾正精进，决志欲灭尽，
恒为痛苦因，自然烦恼敌，
故今虽遭致，百般诸痛苦，
然终不应当，丧志生懈怠。

对于恒时成为一切痛苦之因自性的烦恼怨敌，无论遭受任何令我百般痛苦的损害，也必定要意志坚定、兢兢业业、毫不怯懦地予以摧毁，这一点当然就更不必说了。

今天我们所面对的烦恼敌人，只有以智慧去对治，才能消灭它。若是不以智慧去对治，它永远不会消灭，将永远藏在我们的心里，加害我们。一切痛苦之因的烦恼怨敌不是一时加害我们，而是恒时在加害我们，而且对我们的伤害也非常大！

无论遭受任何令我百般痛苦的伤害，都要意志坚定、毫不怯懦地予以摧毁。我们在对治烦恼、消灭烦恼怨敌的过程中，肯定也要遭受一些痛苦，尤其是刚开始的时候，肯定有点难度，也会遇到一些违缘，但这都是非常值得的。

如前面所讲，为了一个世间的敌人，尚且会不顾一切地去消灭，更何况面对我们真正的敌人呢？你看，无始劫以来，它对我们的伤害多大，而且一直在伤害我们。若是再不去对治它们、消灭它们，它还会让我们继续六道轮回，遭受无穷无尽的痛苦。所以，我们一定要消灭这个敌人。

这个过程中肯定要经历一些痛苦，但这都是正常的，都是非常值得的。现在我们共修的时候、闻法的时候，有的人稍微有点头疼、脚麻了，就不想听、不想修了。这些苦都算什么啊？我们的本师释迦牟尼佛在因地的时候，仅仅为了四句佛法，在身上点燃过成千上万盏灯。而我们稍微遇到点困难就退缩了，比如遇到路况不好，就不高兴；若是一切顺利，就很高兴。其实太顺利时，你应该不高兴，因为求法的过程越艰难，业消得越快；修法的过程越痛苦，业消得越快。你们看看，过去的大德高僧们是以怎样的心态和毅力求法的？就是不顾一切艰难困苦、严寒酷暑，这样求法，最后才成就的。

什么叫求法？怎样才能得到法？你求法的过程越轻松、越容易，就越得不到正法。若太轻松、太容易了，你觉得自己得到了佛法、已经修持了正法似的，但实际没有。若是要求法，就要以坚韧不拔的毅力，就要诚心诚意。你的心越诚，信念越坚定，所得到的法越多，越殊胜。现在得法容易，但是真正有成就的人非常少，为什么？因为得法太容易了，不懂得珍惜，所以不会有成就的。因此，得法越难，求法的过程越艰难，你才会越珍惜。只要你珍惜了，成就也就快了。

以前很多法都是不传的，就像现在不传大圆满正行一样，为什么呢？如果这么轻松地传给你，你这么容易就能得到，你是不会珍惜的。若是你不珍惜，你也不会有任何的成就。尽管法是殊胜的，但是对你来说不会有什么利益。

所以，大家求法、修法，应该不顾一切。现在我们学修的条件这么好，有的人还不知足，还觉得很困难。哪有舒舒服服成就的？哪有轻轻松松解脱的？没有，都是千辛万苦最后才获得成就的！我们的历代祖师们个个都是大圆满成就者，都是即身成佛的，你看他们依止上师的过程，都是二十年、三十年来一直寻找上师、依止上师，最后才获得成就。所以，不是舒舒服服、轻轻松松就能成就的。

有的人认为，我参加一次百日共修就可以成佛了吧？哪有这么容易啊！人家十年、二十年寻找上师、依止上师，千辛万苦，持之以恒，坚定修行，最后才成就。你只学修一百天，还懒懒散散的，根本没有精进修行，哪有这样就成就的？解脱哪有这么容易？成就哪有这么容易？

我们修行就是要对治烦恼，降伏烦恼，息灭烦恼怨敌，没有别的。你学得再多，修得再多，若是没有去降伏烦恼，没有去消灭烦恼怨敌，一切努力都是白费的，仍然是在虚度光阴。

我们要消灭烦恼怨敌，就要意志坚定，不能怯懦。其实烦恼并不可怕，若是你去对治，并不难；若是你不去对治，它一定会伤害你，而且这个伤害非常大。如果你敢跟它对抗，敢跟它作战，有决心消灭它、摧毁它，它也是很好对治，很好降伏的。如昨天所讲，烦恼并不是一个文武双全的勇士，它连手脚都没有啊，所以，不能怯懦，不能总败在烦恼的脚下。

癸二、观察对治之功德而不厌倦：

将士为微利，赴战遭敌伤，
战归炫身伤，犹如配勋章。
吾今为大利，修行勤精进，
所生暂时苦，云何能害我？

将士为了那么微不足道的利益而作战，在毫无意义的作战过程中被敌人打伤，尚且为了表现出英勇无畏，而将身体上的伤口像庄严勋章一般来炫耀，还觉得自己是英雄好汉。其实，若仔细观察，这些也没有什么，而我们是为了大利，为了成办解脱，成办自他的究竟利益，跟烦恼作战！你敢跟烦恼作对，在摧毁烦恼的过程中，肯定会遭受一些痛苦、灾难，是应该的，而这些对你其实没有损害，只有利益。

我们在求法、闻法的过程中，要遭受一些痛苦或有一些灾难，对我们来说，这些其实不是伤害，应该认识到这是自己在跟烦恼作对，在降伏烦恼的过程中遭受的痛苦、灾难，应该高兴，应该当作一种利益与功德。

渔夫与屠户，农牧等凡俗，
唯念己自身，求活维生计，
犹忍寒与热，疲困诸艰辛。
我今为众乐，云何不稍忍？

世间的渔夫、屠夫、农民等，仅仅为了自己小小的利益——吃饱穿暖，尚且会不顾一切，忍耐严寒酷暑等千辛万苦。现在社会上所谓的一些商人也是，不顾一切地拼命赚钱，就是为了生计嘛。为了赚点钱，为了能够得到小小的利益，我们遭受过多少痛苦啊，殴打辱骂，什么都经历过。“我要做生意，我要上班……”都觉得这些是大事，而学佛修行是小事。上班怎么了？无非是为了生计，为了小小的利益嘛。“我要做生意，我要管理公司……”所以不学佛正常、不修行正常，都理所当然似的。其实也无非是为了生计而已，就是为了吃饱穿暖，还能怎么样啊？“我赚钱以后可以上供下施，可以做好事啊！”算了吧，真正赚钱的那天，真正发财的那天，你就更吝啬了，更舍不得了。很多亿万富翁坐拥好几个

亿的资产，但是都很吝啬，活生生地成了饿鬼。人没有满足的时候，都贪得无厌，哪有知足的时候？若是知足的话，那就行了，就成了。但人没有知足的时候，越有越觉得穷。真正穷的时候，还不觉得穷；真正有点财物受用的时候，就觉得自己很穷了。越有越觉得穷，越舍不得。华智仁波切讲过，这叫活鬼——活着的饿鬼。

他们为了世间暂时的利益尚且会不顾一切，那我们为了究竟的利益、究竟的解脱，更应该不顾严寒酷暑，不顾一切艰难困苦，这才是应当的。

百日共修的条件这么好，还说吃不了苦。什么叫“苦”？你把苦当成乐，把乐当成苦了，这叫颠倒！“受不了苦”，这里有苦吗？“有，我很痛苦……”如果是这样的话，你到哪里都是痛苦的。逃避不是好办法。如果你有烦恼的事，有痛苦的事，说明自己的心量没打开。你把自己的心量打开了，这些烦恼痛苦都会烟消云散。若是心量打不开，在哪里都一样，即使下山了、到家了，事更多，就更痛苦了。所以，我们现在忍受那么一点痛苦，那是应当的。

为了一切众生的安乐，我为什么不能忍受呢？必须要忍受！即使再艰难，我也要忍受。什么都不重要，解脱重要；什么都不重要，修行重要。“为了解脱，为了修行，我要忍受一切！”要有这个决心，心里不能怯懦。“既然我现在选择学佛了，已经选择出家了，无论什么时候，哪怕天要塌、地要陷了，也不放弃修行，不放弃三宝！”要有这种毅力，要有这种坚定的信念。成就要靠这种毅力，成就要靠坚定的信念。

癸三、观察自己承诺而不厌倦：

虽曾立此誓，欲于十方际，

度众出烦恼，然我未离惑。
出言不量力，云何非颠狂？

自己又思维自己的誓言。在佛菩萨面前，自己已经发誓了：要救度十方无边无际的一切有情脱离烦恼。我们把大话都说在前面了，我们当着佛菩萨的面发誓了："我要救度众生，让无量无边的众生摆脱烦恼。"我怎么说出这样的话的？是不是疯了？因为我连自己的烦恼还没有断掉，连我自己都还被这些烦恼束缚着，不得自由。我没有断烦恼，现在还烦恼重重，若是这样，我就没有能力度化众生，让众生摆脱烦恼。现在我一观察自己的内心，到现在都没有立下抵抗烦恼的志气，一点都没有下决心与烦恼作战。这样的一个人，竟然还说"要救度一切众生"，简直是疯子！

但是我已经当着佛菩萨的面发誓了，现在不能继续这样，一定要与烦恼作对，一定要把自己的烦恼怨敌消灭干净，然后帮助众生摆脱烦恼，摆脱痛苦。

我们就是要通过这种种的方式，站在不同的角度，去深入思维。

壬三、坚持不懈对治烦恼：

故于灭烦恼，应恒不退怯。
吾应乐修断，怀恨与彼战，
似嗔烦恼心，唯能灭烦恼。

为了一定要毁坏烦恼，我必须要做到持之以恒，无有退怯。对断烦恼这件事，我应当特别地执着，怀着憎恨心与烦恼作战！我应该对烦恼永远怀着嗔恨心。其实一般情况下是不应该执着的，但是对断烦恼这件事一定要执着；一般情况下是不能憎恨的，但是对烦恼这个怨敌是必须要憎恨的。只

有这样，才能真正对治烦恼，才能把烦恼一网打尽。

这种“贪”、“嗔”是要有的，“贪”是指执着断烦恼，“嗔”是指憎恨烦恼。对烦恼有憎恨心，真正把烦恼视为敌人，然后去消灭它，这样的心、这样的意念是摧毁一切烦恼的因。

有人可能会有疑惑：不是不能执着吗？对断烦恼的执着，对烦恼的这种憎恨，是不是也都是所断啊？是不是也要断除啊？暂时而言，这些不是所断，暂时不用断，就是要以这种心态去对治烦恼，断除烦恼。当你断一切烦恼的同时，到最后这些也随之断掉了，那个时候自然而然就没有了。这些看似一种所断，但实际也不是一种所断。古时候用燧木和燧垫两种东西摩擦生火，火点燃时，这两个东西自然也就燃成火了。同样，你真正以这种贪执与憎恨的心态去断烦恼，能真正把烦恼都断掉，同时这些所谓的贪执与憎恨也就消失了。

吾宁被烧杀，或遭断头苦，
然心终不屈，顺就烦恼敌。

在断烦恼的过程中，我宁愿遭受烈火焚身、被残忍杀害或者砍断头颅的痛苦，也绝不会拜倒在烦恼仇人的脚下而任其摆布。

大家要有这种勇气、这种决心：烈火焚身，我可以忍；残忍杀害，我也可以忍；砍断头颅，我也能忍！但我绝不会败在烦恼这个敌人的脚下，绝不会向它投降，我会永远跟它作战，直到把它彻底消灭。

现在痛苦的真正原因找到了，就是烦恼。一定要断掉烦恼！大家有没有这样的决心？这个非常重要，这是成就的根本。

总之，能断除烦恼该是多么令人欢喜！如果用这些窍诀，

烦恼不仅可以断掉，还容易断掉，大家应该生欢喜心吧！

辛三、能断除烦恼而生欢喜：

常敌受驱逐，仍可据他乡，
力足旋复返，惑贼不如是。

世间的普通怨敌被一次性驱逐出境之后，他们还会住在其他地方重整旗鼓，等到实力雄厚之时卷土再来，跟你作对，来加害你。一般的敌人是这样的，但是烦恼这个敌人就不是这样了。你把它驱逐出去了，从根上把它断掉了，它就再也不会生起来，再也不会伤害你了。这样看来，烦恼还是容易断的。

外在的敌人很难消灭，如果你真要消灭敌人，就去消灭内在的敌人——烦恼。内在的烦恼没有了，外在的敌人自然就消失了。

对烦恼敌人，如果你一次性从根上断除它，它就不可能再度复返。但要从根上断除啊！如果只是压制一下还不行，它还会再度生起；如果从根上断除，它就再也不会生起了。所谓从根上断除，就是要用无我和空性的智慧来对治，没有别的。诸如慈心、悲心等其他的，只能暂时压制一下，不能彻底断掉。若是能彻底断掉，就要以无我和空性的智慧去断掉，它再也不会恢复，再也不会来伤害你。

惑为慧眼断，逐已何所住？
云何返害我，然我乏精进。

应当通过证悟无我的智慧眼观察来断除烦恼，如果将烦恼从我的心中遣除，那么它将去往何处呢？必定无处可去。绝对不可能住在某处等到力量强大时再返回来害我。因此，只是我内心怯懦缺乏精进罢了，如果具足精进，不可能断除

不了烦恼。

“慧眼”指智慧。断烦恼要以智慧去断，这是唯一的方法。

前面讲过，以神通神变解决不了烦恼，若想断除烦恼，就要靠智慧。什么是智慧？证悟无我、证悟空性，这个智慧才是真正的智慧。只有由它来对治烦恼，才能彻底断掉烦恼。这样断掉了烦恼，它就再也不会生起来了。但我们总是对治不了烦恼，断不了烦恼，就是因为自己没有智慧。

惑非住外境，非住根身间，
亦非其他处，云何害众生？

其实你一观察烦恼的自性，发现它是空的，是不可得的。这些烦恼没有在色法等外境中，没有在耳根等内在的根中，也没有在精神和肉体（物质）中间。也就是说，它不在外边，也不在里面，也不在中间，所以烦恼是不可得的。你到外境上去找烦恼，找不到；然后在内心里面找烦恼，也找不到。是不是在肉身里？你一步步去找，头发、头、手脚、心脏……都找不到。外境上找不到，内在身、心里面也找不到。向里面找不到，向外面也找不到，从里到外的中间处也找不到，所以烦恼是不可得的。它如幻如梦，和梦境一样，和幻术一样，根本就不存在自性。它是显而无自性的，看似有，实际不存在。如果你真正找到了烦恼的自性，从中能安住的话，那你当下就息灭、摆脱一切的烦恼了。

其实，烦恼本身也是菩提，因为烦恼也是空性的。烦恼看似有，实际上没有，这是“显而无自性”，即大空性。烦恼生起来时，可以去观察它的自性，寻找它的实体，然而找不到。经过观察，烦恼不是事实存在的，也是如幻如梦的。

惑幻心莫惧，为智应精进，

何苦于地狱，无义受伤害？

“惑幻心莫惧，为智应精进”：这样一观察，烦恼如同幻术，它的自性根本就不存在，所以没有必要畏惧烦恼。前面观察时，觉得它很可怕，因为它一直藏在我们的心里，加害我们；但是若以智慧再去观察，发现它并没有自性，也是如幻如梦，因此没有必要害怕它，对它有任何畏惧。

断烦恼是要靠智慧的，依靠智慧，烦恼并不可怕，其自性、本性是不存在的。自己应该以智慧精进修行，就可以摆脱烦恼。烦恼的自性也是不存在的，如幻术般。

“何苦于地狱，无义受伤害”：既然这样，我们为什么还要听从烦恼的摆布，还要下地狱遭受无意义的痛苦呢？

烦恼的自性是不存在的，以智慧很容易就能断掉。若烦恼没有了，轮回也没有了，也不用遭受地狱的痛苦了。现在一看，这么简单，为什么还要遭受这些无意义的痛苦呢？不应该啊。

前面讲烦恼对我们的危害很大，但若是以智慧去对治烦恼，烦恼是很容易断掉的，这样我们就没有必要再遭受轮回的痛苦，没有必要再遭受地狱的痛苦。所以，大家清醒一点，智慧一点，不要再遭受这些无意义的痛苦，让自己早日摆脱痛苦！

己三、摄义：

思已当尽力，圆满诸学处，
若不遵医嘱，病患何能愈？

“思已当尽力，圆满诸学处”：我们仔细思维前面所讲的内容、不放逸的意义，为了奉行经论中所说的一切菩萨的学处，务必努力做到不放逸，然后精进地修学一切菩萨的学处。为什么呢？这才是佛教给我们的摆脱烦恼痛苦的唯一方

法，是佛教给我们的解脱的方法、成就的方法，这就是修行。

“若不遵医嘱，病患何能愈”：假设我们今天有病，到医院看病，若是不听医生的嘱咐，不按医生的安排去治疗，很难痊愈，很难摆脱病苦。《华严经》中云：“善男子，汝应于自己作病人想，于法作妙药想，于善知识作名医想，于精进修行作医病想。”你到医院治病，就要听医生的。同样，我们要解脱，要治疗贪嗔痴等烦恼的病，就要听善知识——名医的，然后要精进修行——医治，最后才能真正地断除烦恼，才能摆脱痛苦，这是唯一的途径。这很重要啊！

我们为什么痛苦，为什么烦恼？大家现在都明白了，都找到原因了。应该怎样去对治，怎样去摆脱痛苦，现在都讲得很清楚了，大家应该明白了吧？所以，作为一个学佛人，作为一个想解脱的人，应该按照教义，按照窍诀去修行啊，这太重要了！

思考题：

1、我们应该以什么来断烦恼，怎样才能彻底断烦恼？

2、“我们要以烦恼为敌人，为此要生嗔恨心”，那么这是否是真正的嗔恨，最后还要断除吗？若是要断除，应怎样断除？

达真堪布文集

1、掌握完美丛书

2、断惑慧剑丛书

3、雪域螺音丛书

4、佛光普照•百日共修开示

5、加行教材（九册）

6、成就宝鉴论（上 下）

7、净土与大圆满修法仪轨

8、净土与大圆满修法仪轨解释

9、仪轨与偈颂解释

10、定解宝灯论讲记

11、中论浅释

12、入行论讲记（教材版）

13、普贤行愿品讲记

14、佛海启航

15、佛法是种活法

16、善者戒行

17、窍诀集要（上 中 下）

18、净土要诀

19、瓜熟蒂落

20、微博真言

20. 加行教材（九册）

为修持成佛要发殊胜菩提心

为度化一切父母众生要发誓修持成佛

为早日圆成佛道要精进认真闻思修行

此咒置经书中　可灭误跨之罪

大圆满法论坛:bbs.dymf.cn

大圆满法网站:www.dymf.cn